

AC   Zoku Gunsho ruiju
145
G856
1923
v.26
pt.1

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

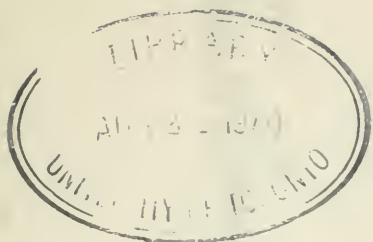

昭和十四年版

續群書類從

第貳拾六輯上

東京
續群書類從完成會

AC
145
G856
1923
v. 26
pt. 1

續群書類從第貳拾六輯上目次

釋部

卷第七百三十三

普賢延命法日記(自延久至長承)……………一

建久二年普賢延命法日記……………二二

建保五年普賢延命法日記……………三五

卷第七百三十四

熾盛光法日記……………四四

六字河臨法記……………五〇

永仁年中北斗法記(原本闕)

德治二年北斗法記(原闕)

卷第七百三十五

五壇法日記(應和以下)……………六五

卷第七百三十六

五壇法日記(自正治至文永)……………七九

七佛藥師法現行記(保延以下)……………九七

四天王法記(明德以下)……………一〇三
卷第七百三十七

承久元年仁王法記(原本闕)

正元元年仁王法記(原本闕)

卷第七百三十八

正元元年仁王經法雜事……………一〇五

仁王經法勤例(自弘仁至文永)……………一三〇

卷第七百三十九

仁王經修法問答……………一三三

卷第七百四十

保延六年如法尊勝法記……………一六〇

壽永二年轉法輪法記……………一六三

應安三年如意輪法記……………一六五

長星御祈記(原本闕)

弘安四年異國御祈禱記……………一七六

大永三年室町殿護摩記……………一八七

應長元年堅義記……………一九三

卷第七百四十一

如法經手記……………一九六

卷第七百四十二

神宮大般若經轉讀記〔稱俊乘房參宮記〕……………二二四

八社仁王經御讀經記……………二四五

卷第七百四十三

上皇御落飭部類……………二五一

後白河院御落飭記〔原本闕〕……………

伏見院御落飭記……………二六七

大宮院御得度記……………二七四

卷第七百四十四

開田准后御得度記〔原本闕〕……………

後中御室御得度記〔原本闕〕……………

桂蓮院宮得度記〔原本闕〕……………

嘉吉三年若宮入室次第〔原本闕〕……………

卷第七百四十五

傳法灌頂日記上……………二七七

傳法灌頂日記下……………二九一

卷第七百四十六

弘仁三年高雄山灌頂曆名……………三〇六

龜山院御灌頂記……………三一

後宇多院御灌頂記……………三三〇

卷第七百四十七

大御室御灌頂記〔原本闕〕……………

紫金臺寺御室御灌頂記〔原本闕〕……………

中御室御灌頂記……………三三二

入道親王尊快御灌頂記……………三三八

卷第七百四十八

遍智院法印灌頂資記……………三四三

中性院法印灌頂資記……………三四七

蓮藏院僧正實深灌頂資……………三五八

妙法院尊性親王御入壇記〔號綾小路宮〕……………三六〇

應永廿七年門主義賢御入壇記……………三六三

卷第七百四十九

報恩院入壇資……………三七〇

遍智院僧正入壇資……………三九四

卷第七百五十

覺洞院僧正入壇資記……………四〇七

寶池院前大僧正入壇資記……………四一八

東南院授與記……………四三七

岳西院授與記……………四四一

卷第七百五十一

光明峰寺殿傳法灌頂記……………四四三

卷第七百五十二

三寶院傳法灌頂私記……………四五五

佛母心院傳法灌頂記〔原本闕〕

卷第七百五十三

嘉元四年結緣灌頂記〔如來壽量院〕……………四六九

卷第七百五十四

建武二年結緣灌頂記〔後京極院三回御忌〕……………四九三

卷第七百五十五

永和二年結緣灌頂記〔光嚴院十三回聖忌〕……………五百九

卷第七百 十六

延文四年結緣灌頂記……………五五三

康暦元年結緣灌頂記……………五六四

卷第七百五十七

觀音院恒例結緣灌頂記〔壽永元年〕……………五二八

東寺寶泉院結緣灌頂雜記〔應永廿四年〕……………五四二

續群書類從第貳拾六輯上目次終

續群書類從卷第七百三十三

總檢校保己一集

男源忠寶校

釋家部十八

普賢延命法日記

自延久至長承

一延久四年二月九日。於宇治殿大原律師令修給。普賢延命法壇樣。

(原本圖在此間今隨便宜移置)

禾云。右圖不審事也。此法金剛壽院承保

二年修之元初也。云々。但若是奉爲公家修

之初首歟。然者今圖於宇治殿不違歟。

一承保二年十月九日。法性寺座主蒙綸旨。於

賀陽院內裏。率於廿口伴僧。被始修普賢延

命法矣。

件經未曾有。此始被修之。

九日後夜開白時。帝王行幸。壇所莊嚴。在別。

伴僧。

有職成業等十人。中堂久住者十人。

十五日初夜時。結願行

幸。如先大壇上廿一小壇置。四面各四。中

央五也。廿小壇上各一支燈臺一本小火舍燒。

日來所咒香也。五大願之後。六人助修。同時

修略供養法。

東方天。

圓生供奉。

南方天。

圓禪阿闍梨。

西方天。

教賢供奉。

北方天。

覺範供奉。

聖天。

林命。

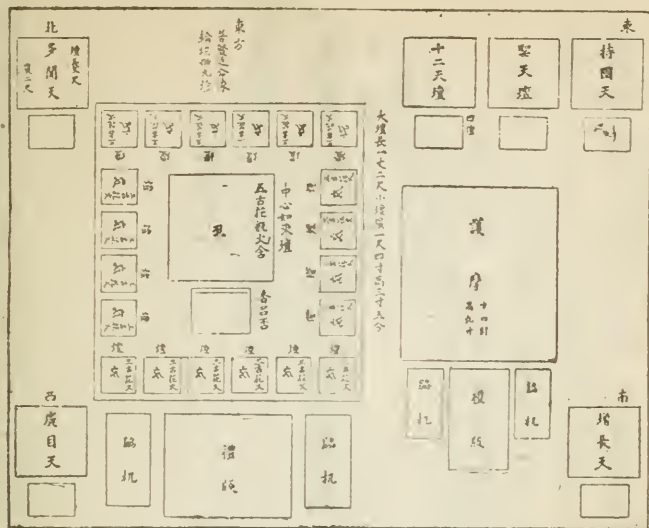
十二天。

廣遷。

四天王壇結願修之。十二天聖天三箇日終。

延命曼荼羅。并四天王像。開白時開眼之。

以經所說香置大壇中心。自開白時每行法終。

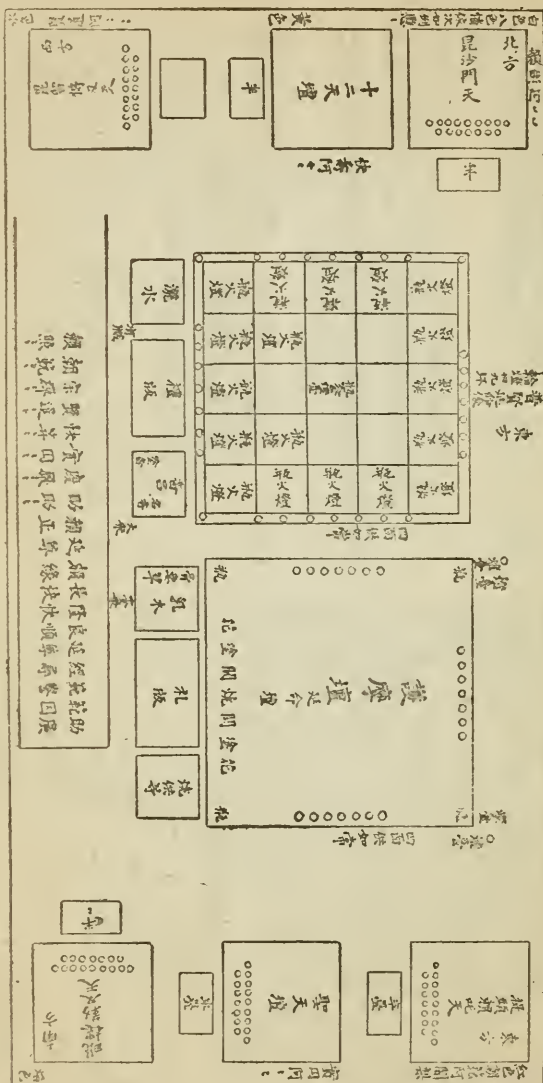
廿一口僧相共誦延命真言加持之。御加持延命真言。四天王壇造十二種菓樹花。插新瓶置之。雖後夜日中。開白時必用唱禮。但五後加持開白結願時必用發願五大願。中間初夜時只用發願。無五大願也。後夜等不用發願。只出陀羅尼聲也。

護摩本尊段。十方諸佛真言。用通真言。四天王供養法。用十八道也。本尊咒。用普賢延命經四天王咒也。法印仰云。沙糖者其色白。體如碎水精。口含其味甘卽消云々。石蜜者。深山盤石中。色赤垂出汁也。其味甘。始自承保二年十月九日。同十六日結願。結願日壇場作法。

大壇。護摩壇。廿一小壇。十支燈一本。一支燈廿本。火舍廿一口。小壇六面。六尺料。廿一小壇置樣。先以五壇上置。如五智中心也。東方置五。西方置五。北方置三。南方置三。

次燈臺十支燈。中心之小壇前安之。火舍壇上居。餘小壇。各一本立之。火舍各一口。壇上居五

智瓶。五造花插之。十二種花也。次四天王壇。十二天壇。聖天壇。各有闕伽一前。鈴

杵如常。燈臺二本。幡香藥置大壇。每時加持結願時燃之。

次大阿闍梨作法如常。阿闍梨發願之後。六小

壇阿闍梨共同時立。禮佛着座。行法如常。同時振鈴共廻向。

長賢阿闍梨護摩壇。

持國天。圓成供奉。東北向東。

增長天。圓禪阿闍梨。東南向東南。尊範々々。

多聞天。尊範々々。西北向北。尊範々々。

聖天。尊範々々。林命々々。向南。

右伴法。於禁中。法性寺座主法印前大僧都。

覺尋。所被修也。聖行房阿闍梨被記之。

一承曆三年八月十八日。於內裏大原僧都令修給。

普賢延命御修法圖樣。

(原本圖在此間今隨便宜移置)

番僧廿口。有職八人。大眾六人。中堂衆六人也。

一承曆四年六月十日。被始行內裏。普賢延命御修法日記。以七月五日中時被結願了。阿闍梨金剛壽院大和尚。

忠範阿々々。初七日了未修之。

長賢阿々々。賢暹阿々々。

慶嚴阿々々。慶俊阿々々。

助修廿人。承仕六人。駢使人。

兼日行事藏人承之。大壇一面。方七肘。護摩壇一面。

聖天壇一。小壇。大壇之上料。廿一小壇。七肘。壇上布列。之。有寸法。燈臺廿六本。之內。四。護摩壇料。十二本。四天王壇。十二天壇。聖天壇各

本。四十九燈料輪燈一本。七重。廿一小壇料

短燈臺廿一本。之內。如來壇料高二尺五寸許。十支蓮花燈。燈臺一本。餘廿壇料高一尺五寸許。一

蓮花燈。禮版二面。一面大壇料。一面護摩壇料。

已上兼日令造了。當日請取之。

延命曼荼羅一楨。圖在別。依胎藏。四天王像各一體。

高三尺許。

兼日仰佛師。當日奉請之。

壽命經二千一百卷。複十卷。爲二百十卷。阿闍梨并伴僧廿人前。十軸置之料也。

兼日仰經師。當日奉請取之。

半疊八枚。大壇。護摩壇。四天王壇。十二天壇。聖天壇料。疊十枚。阿闍梨伴僧廿人座料。

兼日指儲。當日請取之。

幡懸之。借物。五色糸壇敷布。五六端許。香臺一口。借物。名香。白檀。沈水。丁香。龍腦。安息。麝香。紫檀。金各二兩。結願日料。

又五香。五藥。五穀。十二種菓樹花各四支。兼日令作儲。當日請取之。

御明油四十九燈。又加護摩壇。四天王壇。十二天壇。聖天壇。各二燈。壇

供料請取之。淨衣黃色。請取分配了。

臨期云。大壇手替三人。護摩壇阿。三人。四天王壇阿。四人。十二天壇一人。聖天壇一人。定之了。

初夜始之。開白時阿闍梨。和尚。護摩壇。長賢阿。

唱禮。慶後。御佛并四天王開眼。壽命經供養

入。供養法了。伴僧上薦十人。念誦。下薦十

人。讀經。隨方廻向了。加持壇上香。(加持)後雖被參後加持。依洪水從大路歸給了。後

夜時如常。自明日日中。每日日中時。修四天

王壇供養法。護摩壇阿。起登禮版。四天

王阿。同時到各天前修行法。四天王供養

法雖須。第七日結願時。作法爲致丁寧。從

初日被修之。壇供等仍皆請取之云々。

依七箇日延引。賢還辭助修歸山了。但依有

結願時可參會御約束。以七月五日日中。可

致結願之告來。仍七月四日參下。件夜後夜時

了。廿一小壇等沙汰勤仕了。拂曉退出了。

須結願時。可有行幸也。

雖然件法於內裏不被修之。於右中辨通俊家

被行之。仍無行幸。結願之時燒數日加持之

香。雖所奉令聞御。依無御行幸。只以件香

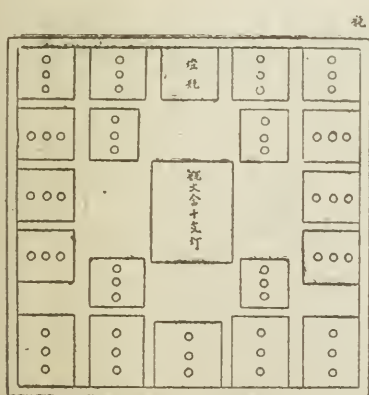
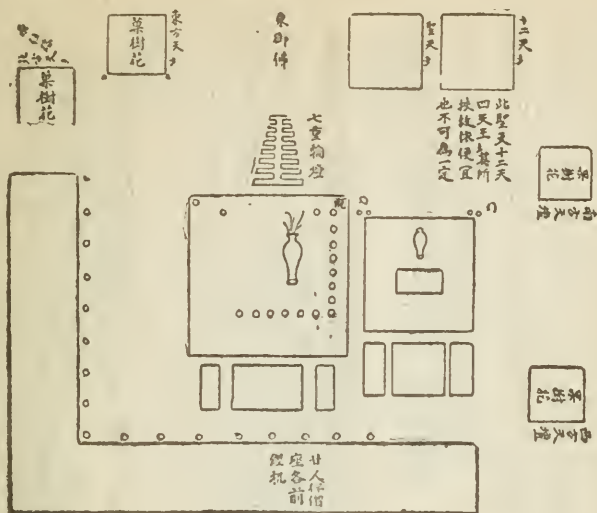
入香壺。令獻內給了。於內燒之。可奉令聞

料也。結願之時。廿人伴僧引率參內。後加

持了。於賢違者不參。

置壇莊嚴道場圖。

爲後日長實記之。
 結願之時。立廿一小壇圖。以鬱金香兼日
 花燈臺兼日綵色儲之。燈心淹油兼入儲。蓮
 插入插之。指遣壇中也。中壇火舍香多盛。
 置火插之指遣之。瓶又如此。燈臺又如此。
 柄長三尺許。手瓶儲之。指及入之。如來壇
 十支燈浮燈心也。餘小壇易沙汰也。以數日
 加持之。名香置廿一火舍。燒燈令聞之。

承曆四年七月五日。歸宿所了記之。賢遲之。

依宣旨。金剛壽院座主。率廿口伴僧。被修

如法普賢延命法自始六月十八日己記。承自

曆四年六月十八日至于七月五日合三七日被修之。堂莊嚴。東壁懸曼荼羅。

新像也。北方立大壇。立五瓶。南方立護摩壇。

立五瓶。東北方立東方天壇。但東壁懸天像。白色。東南方

立南方天壇。東壁懸天像。赤色。西南方立西方天壇。

南壁懸天像。白色。西北方立北方天壇。北壁懸天像。依便方也。十二

天壇。聖天壇。便宜處立之。

已上四天王壇等無禮版。

旗幡十流。總大壇懸四壁。雜色也。四十九燈。七層輪燈一臺佛前立之。

十二種果樹花。四天王壇ニ各々三枝ツ、一

瓶ニ交差テ立之。又入蘇蜜之甘子橘柘榴等

也。壇供。大壇供。小壇如常。四天王壇ニハ初夜

時備之。供養法。每日初夜時許修之。

十二天壇。聖天壇。七ケ日間三度供之。五

大願後六人助修同時修供養法。十八道用之。

本尊咒用普賢延命經四天王咒也。

香經所說八種香。各別裹之入物。蓋大壇中

心瓶前置之。伴僧之座前各立机。安置數卷

壽命經。新寫。已上堂莊嚴。

供養法。胎藏。任人意。開白以初夜時始之。

同時佛經天像等開眼之。作法如常。但先方便

之。先阿闍梨伴僧等諸共惣禮。三反。行法了

後加持香等作法。委在別記。自開白時每行法了。廿一口僧相共以延命眞言加持之。

護摩。增益。延命。相應物等如常。骨鬘草等也。一時千助燒之。本尊段。十方

諸佛眞言用通佛眞言也。委如私記。

結願時作法。廿一小壇十支燈。中央如來壇立之。一支

燈。金剛王壇各立之。燒香等。圖樣在別。以日來所咒香。結願時每火舍入燒之。委

旨如經并私記。

伴僧相分。十人讀經。十人念誦。

御加持。本尊咒用延命咒。隨見得。爲散愚意。大略記

之。

承曆四年記之。慶嚴。

東方天忠範供奉。南方天賢暹阿闍梨。西方天慶嚴阿。北方天教賢供奉。十二天覺範。

聖天。

護摩壇阿。長賢阿。已上寶淨記。

承曆四年^{庚申}六月十八日^{己酉}室天台座主權僧^{諱覺華}

正蒙公家宣旨。被始修諸佛集會經法。率伴

僧廿口點堀河殿北人家。建立壇處。依皇帝

遷居堀河殿也。初日先立八壇。大壇。護摩

壇。四天王壇。聖天壇。十二天壇也。護摩

壇大壇右方^{行者右}竝立之。四天王壇依處狹

隨便宜立之。即東方天壇。立大壇東北角。

南方天西方天二壇^{南方天}立立之。西方天

壇。北方天壇。立大壇東北角。聖天壇十二天

壇竝立大壇東南角。此六壇廣皆三尺。大壇

護摩壇四面供養如例。四天王壇闕伽一前。

佛供御明各二盃。十二天供。蠟燭供如例。聖

天壇供亦如例。助修中撰點六人。各修六壇行法。本尊大壇東壁懸等身廿臂延命像。其像乘一身三頭象。其象下無輪及群象。本尊像前立七層燈臺。燃四十九燈。四天王壇各懸四天王像。十二天壇懸十二天曼荼羅。聖天壇安聖天像。從開白時大壇置香。每時加持之。入香壺置之。至結願時。以伴香兩分。相分。以半分大壇火舍燒之供養佛。以殘半分獻皇帝於御前令燒給。云々。至七月五日^{丙寅}日中時結願之。雖可二七日了即結願之。依七月二日沒日三夕日被延引也。其結願時。以廿一小壇安置大壇上。四面供養內方竝立之。廣各一尺五寸許。四方各四壇竝立之。即十六也。中心立一壇。當中心壇四隅立餘四壇。已上廿一也。其廿一小壇上。各安置花瓶一口。火舍一口。其中心壇上燃十枝燈。臺燈^{花。鉢}。其燈臺造一本十莖。蓮花形花實上。各

燃燈。自餘廿小壇各置一莖蓮花形燈臺。各燃一燈。高皆同一人許。已上小壇燈都合卅燈也。其中心小壇花瓶寄東立之。次中火舍。次西端立十枝燈臺。自餘廿小壇。皆寄中方立花瓶。次置火舍。次燈臺寄外方立之。四面皆如此。准知之。本云。以三光房始自承曆本寫之云々。四年六月十八日至七月五日竝十八ヶ日夜之間。於內裏被修如法延命御修法圖也。阿闍梨金剛壽院座主。伴僧廿人。大衆十二人。中堂八人。普賢延命像并四天王像新奉繪之。壽命經二千一百卷。摺供養之矣。

朱書云。壇每中上立花瓶皆各置造花。色々十二種探花也。每初夜六壇皆悉同時行法始修之。
六壇皆同內供有之。但一面。

良眞

一 永保三年十月廿日。圓融房經主被修普賢延命法一七ヶ日。云々。從最初起首至于結願。每日三時。廿一小壇立儲之。畫像普賢延命

曼荼羅一鋪。五幅。造普賢延命體。皆金色。畫像四天王像各一鋪。長二尺。壽命經廿一卷。四天王壇。每日三時修之。十二種菓樹。梅李。杏。桃。梨。棗。石榴。松柏子。橘。柿。栗。一瓶指十二種果樹。二枝立如來壇邊下左右各三瓶云々。(圖揭十一頁)

一 應德元年十月十七日。於三條大裏東臺南西至于同廿五日被行圖。阿闍梨圓融房和尚。

(圖揭十二頁)

一 依綸言。以應德二年潤二月廿五日。辛亥。法

性寺座主引率廿口伴僧。今上二宮御祈。於

大炊殿。被修壽命經法七ヶ日。御結願午時。

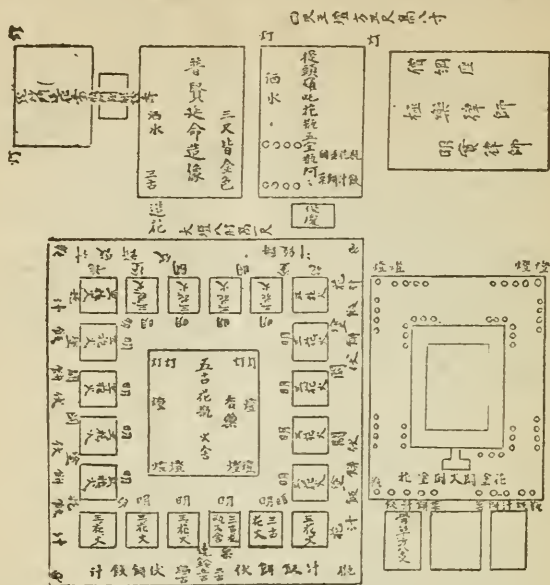
三月。開白。結願。宮令渡壇所給。伴度後加持。

降三世咒不被用之。延命咒用之。結願時。

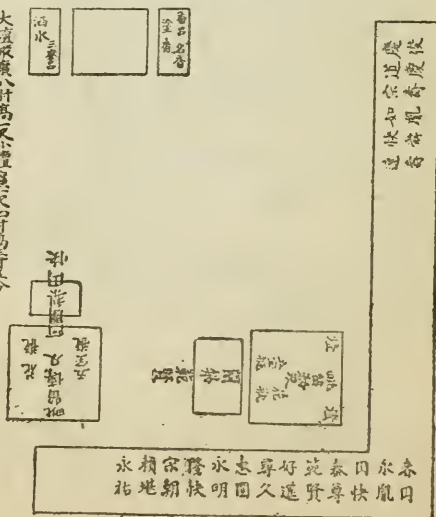
關白。右大臣。內大臣。侍從中納言。殿上人

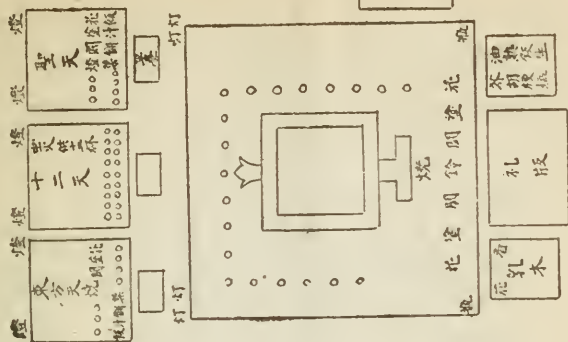
等濟々參仕。

初夜護摩經遣阿々々。東方觀海。南方慶嚴。

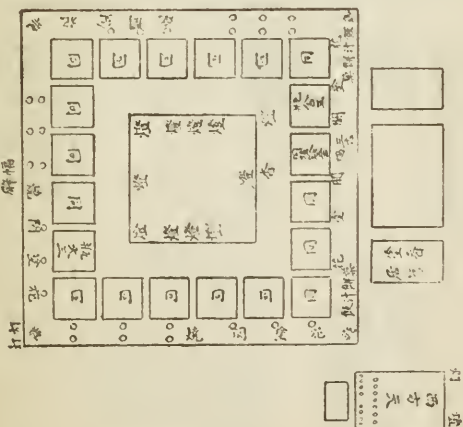

大壇廣八肘高八尺壇底八尺寸為寺五分
如未壇置五古花瓶六合十支燈
金剛王壇置三古花瓶火舍燈臺
但燈臺小壇下立

南方天

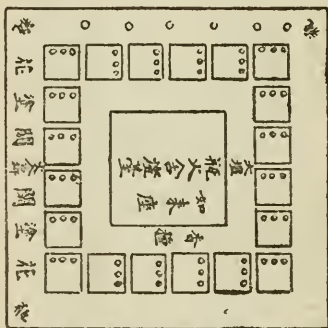
觀
新
寶
快
隆
經
國
行
慶
久
田
日
春
良
慶
後

天
不
水

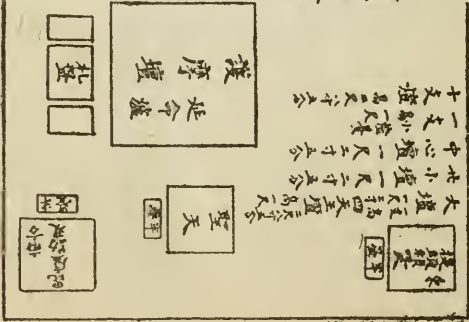
定
觀
行
永
達
因
快
定
禪
喜

東

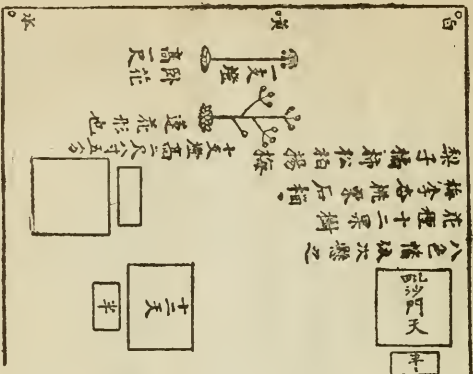
佛賢堂
木尊
佛尊之次

各壇層各龍胎白檀假金裝楹

大壇一尺四寸五分
中心壇一尺二寸五分
小壇一尺二寸五分
一文一尺一寸五分
十文壇一尺一寸五分

八色諸法之

花壇十二果樹

佛舍也施界石相

梨子橘柿松柏楊梅

十支燈高八尺五分
蓮花形也

十支燈
高八尺

白

西方定圓。北方俊覺。十二天賴禪。聖天遲久。

後夜日中。護摩遲久。永意。

伴僧廿口。有職六人。歸還阿くく。觀海くく。慶くく。賴禪くく。定圓くく。

俊覺くく。

大衆四人。遲久。(豪)快好。永意。嚴仁。

中堂衆十人。助胤。致慶。快順。行慶。永助。歸慶。快禪。(大原)好眞。善圓。

慶嚴記之。

禾云。此詞不辭。

應德三年閏二月廿三日。奉爲當今二宮。當

座主南陽房和尚。令修給記也。

一(嘉九)承保二年五月十九日。如法延命法。於賀陽

院內裏北屋修。同廿六日結願。南陽房座主。

三頭延命像一鋪懸之。佛前四十九燈立之。

輪燈。大壇四燈。以各燈臺四本角立之。八供

養如例。大壇中心花瓶一口立之。花瓶前敷草

座。置香藥。每時加持之。結願日燃之料也。

護摩壇。四燈如例。方壇也。四天王壇。闍伽一前。

火舍一口。燈臺二燈佛餉二坏。菓子四坏。

結願日。花瓶一口。十一種造花挿之。立壇中心。又結願日

中時不舉佛供等。開白之初夜時。佛供奉之。

第七日初夜已了。十二天壇。聖天壇。廿一

小壇。大壇上立之。各花瓶一口。火舍一口。每小

壇中心置之。但四角小壇花瓶寄角立之。

中心壇前。十枝燈立之。餘廿小壇前。各燈

臺一本立之。

伴僧。

林慶阿くく。澄尋くく。西信慶くく。共

助覺くく。西良祐くく。覺澄くく。

延豪大德。尊藝くく。經尊くく。

嚴仁くく。院昭くく。陽救くく。

道圓くく。永助くく。範尊くく。

永有くく。承仕くく。善然くく。

承容くく。

東方天壇
懸東方天像

一
聖
天
壇
附
：
壇作法如東方
土壇花心象
方天壇

十二天壇

尊藝

供養法 阿闍梨殿
祖堂結願日花瓶一口十二種
蓮花立之壇中心立之

東懸三頭延命 輪燈檠九燈 佛前立之

經尊

聖天壇

附：

壇作法如東方
土壇花心象
方天壇

如來壇前立十支燈

北

如來壇前立十支燈

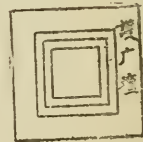
大阿闍梨權少僧都
賢暹 伴僧廿口
大衆 十人

大衆 十人

一康和四年九月廿七日己酉於仁壽殿被修普賢延命御修法日記。

以照陽舍爲晝宿所十月十九日。日中結願。同以廿日於同殿令修熾盛光法。件記在別。

南

大阿闍梨權少僧都
賢暹 伴僧廿口
大衆 十人

大衆 十人

大衆 十人

大衆 十人

西

大阿闍梨權少僧都賢暹。伴僧廿口。大衆十人。

靜仁法橋。林命阿闍梨。永意。宗暹。源覺。增舜供奉。經海。院照。

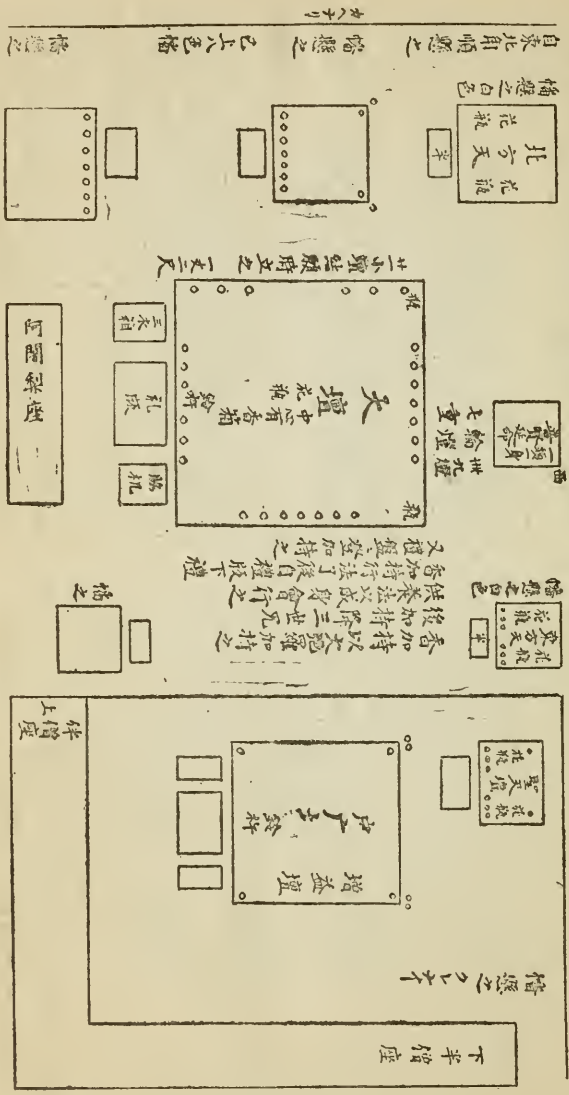

幸。第四五六七。又依御物忌無行幸。第二
七月初日。依神事移壇所於侍從厨。第三七

赤色。後ナ、ハイロキタリ。禱懸之。

日第六日。如本移於仁壽殿。第八日月中時
結願有行幸。後加持阿闍梨伴信
皆淨衣裝束也。

取乳酪蘇及沙糖盛新瓶四口。置四大王壇上。又以淨水着於瓶內。採十二種果樹之花。而置其中。云々。

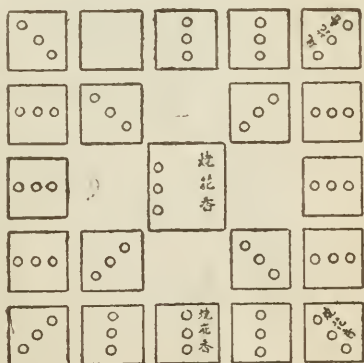
一康和六年正月十五日。於內裏被行始之。大阿闍梨辻法眼。四天王阿闍梨。經親。尊智。隆教。義仁。護摩阿々。實算。院昭。十二天供陽宴。聖天供有賀。其外伴僧一々不注之。惣廿人也。

一長治二年^{西乙}四月廿七日於尊勝寺觀音堂被始修普賢延命御修法日記。於同堂披雲房僧都被行。

件法。佛像廿臂像。乘四象。各頭向四方。象頭上立四天王。佛面向南。大壇。護摩壇。十二天壇許也。

阿闍梨法印大和尚位賢暹。伴僧廿人。^{大衆十人。中}增舜阿闍梨。永意々々。宗暹々々。源覺々々。靜尊々々。宗觀供奉。靜豪々。

。最嚴々々。覺曜々々。圓源々々。忠圓。舜快。行壽。助暹。睿覺。宗朝。喜圓。長仁。皇壽。行秀。御佛丈六二臂像。

已上三種供具內。中外不同奉問之。法印被仰。無指證文。只隨見吉也。其中香尤可置前。普通事也。又角壇供具向角事如何。其又無證文。向內意也。云々。又以十二種菓樹花。指置四天王前。不供養之如何。被仰云。

可供養之。而世不然。不得意事也。圓源。

一長治二年^{乙酉}四月廿七日^{甲午}太上法皇奉爲公家

造普賢延命於尊勝寺觀音堂令行如法御修法給日記。

阿闍梨教王房法印。伴僧廿口。宗暹阿闍梨。

靜尊^{々々}。源覺^{々々}。增宗^{々々}。永意^{々々}。

宗觀大法師。覺耀^{々々}。齊嚴^{々々}。靜豪^々。

圓源^{々々}。^{已上大衆}忠圓大法師。行壽^{々々}。

舜快^{々々}。宗朝^{々々}。容覺^{々々}。助暹^{々々}。

長仁^{々々}。皇秀^{々々}。^{已上}。

一堂莊嚴。

尊勝寺觀音堂。六間四面也。而東西各三間^々

相分。令修兩壇延命御修法給。西方三間。

披雲房僧都始四月廿三日令行給^{云々}。

東方三間。教王房法印。從同廿七日令始修給

也。母屋^本六觀音御坐間。南庇東第一間。

安置丈六普賢延命。第二間立七肘大壇。第

三間母屋立護摩壇。四天王壇立各本方。聖

天壇立御本尊大佛右方母屋也。輪燈立大壇

內方母屋之助修座。南面スノコヲカコヒ入立長床也。

^{已上}依道場狹少不如法。只隨便宜立之。

一行法。護摩并四天王聖天十二天壇作法如常。

五月五日御結願。作法如常。

一大治二年二月十三日。於按察中納言三條西

洞院亭。蓮華院阿闍梨率廿口伴僧。

^{有職五人。大衆}

^{九人。中}被修普賢延命法之。

東方天阿^{々々}。道祐已講。南方天阿^{々々}。覺基

已講。西方天阿^{々々}。湛仁。北方天阿^{々々}。源

惠。十二天壇長實供奉。護摩壇阿^{々々}。意覺

供奉。聖天壇永超供奉等也。

先以寢殿爲壇所。八色幡被懸之。如常。東壁

懸普賢延命像。^{院。前唐}像前立輪燈炬四十九燈

也。對尊像立大壇。^{中臺花瓶}大壇北十二天壇

立之。

但向北。依便宜歟。

大壇南護摩壇有之。護摩壇

南聖天壇被立之。

但向南。依便宜歟。

四天王壇如常。

四角有之。

各向正方之。

但西方天獨向南方有之。是無便宜故也。

又

自開白之時。十二葉樹花瓶立之。一瓶插十

二種花也。但至于結願之時。乳酪等之瓶。如

其次第。乳等隨一入之。瓶口覆紙結之。加

立之。花瓶右。乳瓶左。

行者付事歟。

闍伽等一面

供具如常。

已上堂莊嚴畢。

行法金剛界也。六小壇行法。每初夜之時被

修之。神分祈願等具如例。磬各別有之。又

時了。阿闍梨自禮版下。伴僧相共以壽命經

大陀羅尼之大壇上香加持之。但伴僧更不動

座。咒了後加持有之。降三世咒也。讀經念

誦相分如常。念誦延命小咒也。

結願之時午正也。立廿一壇。十枝一支燈。

具如教王房之圖。仍別委不記之。花瓶共

插桃花也。又結願時。故六壇共行法有之全

如初夜也。結願已後。加持如常。六壇各有佛

布施。

大治二年二月廿二日。

爲愚昧取要如形記

之。

一長承元年九月七日。於待賢門院。以權少僧

都相命爲息災延命令修普賢延命法給。而山

上人、不許之。而問自第三日有御藥事云々。

依似邪氣召大僧正行尊。卽施靈驗。仍以若

御前叙法眼。

一長承二年十月一日於白川泉殿御所寢殿待賢

門院御祈蓮花院律師率廿口伴僧

僧一人。有職三人。大眾

七人。中堂衆九人。

普賢延命法被修日記。

堂莊嚴如常。御佛。御等身。

木像。一身三頭。

像前右邊

四十九燈立。

七層也。

大壇東向。像對。大壇南護

摩壇立。東南角東方天懸竝立壇。東向。東方

天西聖天壇立。東向。西南角南方天懸竝壇

立。南向。西北角西方天懸竝壇。。西向。東北

角北方天懸竝壇立。北向。北方天西十二天壇

立。東向。十二菓樹花插。瓶。四天王壇中心

被立。各三枝。但違支度。各四枝ト被出。當夜ナリテ數少違タル故也。乳蜜蘇糖

等。十二菓樹花瓶被入一瓶。各四。大壇上

中心五瓶被立。五瓶內方八種香藥被置。

折櫃入時了後。阿闍梨自禮版下。件香被加持。

壽命經大陀羅尼三時共加持有之云々。香加持了後加持。小咒。行法

胎藏界也。六壇行法。開白時有之。也。但初夜

東方天。兼覺供南方天。陽賢供西方天。意覺阿

北方天。嚴仁內聖天壇。長心供十二天壇。政毫阿

護摩壇阿。師。覺其律

結願作法。

大壇上。廿一小壇置之。十枝燈一枝燈立樣。

具如教王房圖之。仍別不圖。大火舍八種

香捻。大壇北御簾際經机上被置之。大壇左

方標御卷數被結付。竝案被插。開白結願。

兩院有御幸。御修法之間。不斷經被轉讀云々。
結願日依惡日今一日延引。

長承二年十月十日。爲散愚意如形說之。

雲 寬

建久二年普賢延命法日記

如法延命日記

建久二年九月廿七日。爲中宮御祈於大炊御門殿被修普賢延命法日記。

九月廿五日。御請書到來。頭亮宗賴奉行。

今月一日被修之由。內々依有其聞。去八月廿六日。支度内々令進御所。如保延五年支度。

大阿闍梨法性寺座主法印大和尚位。伴僧廿

人。什覺法眼。澄眞律師。東方天供經圓已護摩壇晴暹阿

闍梨。南方天豪源唱禮行家西方天惠尋十二天玄長聖天成圓神供良雲已上大家定實。良曉。中。

慶快神供良雲已上大家定實。良曉。中。

永秀。西。延覺。中。□教。中。慶耀。中。應

尊。中。良猷。已上堂衆八人。

當日 廿七日 未刻。行事僧實命寺主相具力堂

莊嚴。成圓早參。卽堂莊嚴。

一道場圖。在別。大旨如青蓮院御房保延五年圖。

大壇四面供具如常。中興立五寶瓶插黃華。

歟多造四瓶插之。中瓶垂帶有之。五寶瓶前

置香箱。十文字。四角立檝引糸立標木。殿下

御自筆金剛壽命經一卷置右机。三衣箱等置

左机上置之。

一曼荼羅。前唐院本。賴成法橋圖之。對大壇中心奉懸之。

一輪燈事。曼荼羅前雖立之。依無所宜。任保延

例。大壇護摩壇中間立之。光明不絕燃之。

一護摩壇事。四面供具。大旨如大壇延命爐。□

如大壇。立五寶瓶。立鈴置三種杵。此

條□然之由雖有其仰。護摩壇阿々晴暹。

依被□行被置之。時阿闍梨云。故七宮七佛

藥師法之時。杵只五貼計置之。云々。

乳木。用栗木。諸尊段五木。骨爐草一百八枚被

燒之。

一大火舍護摩壇與方立机居之。結願時捻香

所御。其作法在別。

一四天王壇事。四壇立樣見道場圖。乳酪蘇

如次自東方天壇入新瓶。口黃華

插之。中立之。十二菓樹花各一瓶立

之。各々天壇立瓶。用垂帶。十二菓樹

花見支度。仍不注之。二中奥竝立之

也。十二菓樹瓶右乳等瓶。左闍伽洒水

等居之。初夜時計。外供居之。但時

日中居之。被修之。四天王像各隨方懸之。

賴成法橋所圖也。

壇事大壇西北角立之。闍伽一前洒水等

蠟燭供十五坏。居之。

其樣在別。

此外々

供之。無先例之傾之。但准餘壇被居

之由。其仰有之。又寬意有申旨。但

其僻覺歟如何。

壇事。闍伽洒水外供等。如四天王壇。

雜色幡如圖每柱懸之。但中柱不懸之。

卅一流懸之。

壽命經一千卷。一卷各十卷。複百卷。

前五卷置之。開白開題了。卽令結

番之時二人也。

戌尅堂莊嚴了申案內。廿人伴僧參會。其後

鐘。大阿々御入堂。成圓持上大幕令

入御了。

一御行法事。

金剛界成身會也。但是保延例云々。金剛持大印。

後總禮三反。大阿闍梨伴僧。諸共起居三反

禮之。其後啓白。次揚經題發願。次釋佛說

經畢。神分祈願了。唱禮在別。次五悔發願等

了。伴僧上薦十人念誦。ハサラユセ
イノ明也。下薦十人

讀經也。但護摩壇小阿々等。行法間。堂

衆一和尚念誦也。次振鈴後。護摩壇小壇阿

々等六人。起座入幕內各着座修行法。護

摩壇世天壇初之程。小壇阿々々等行法了。立去了。各着本座。次世天壇初程神供。良雲阿々々勤之。護摩壇阿々々着本座了後。大阿々々後入三摩地。五供養等如常。持香事行法了。每時大阿々々伴僧等諸共加持之用經大陀羅尼。廿一反許。以杵加持之。但結願作法無之。加持了禮佛。

一御加持事。道場面御加持座也。仍時了即令參。御座狹故。堂衆八人許參。大衆伴僧等在本座。御加持咒。降三世明也。

一不斷經結番事。

戌時。慶快阿々々。應尊。亥時良雲々々。慶耀。子時。定實。昌嚴。丑時。良曉。良猷。寅時。永秀。應尊。卯時。延寬。慶耀。辰時。大納言法眼惠尋阿々々。巳時三位律師寬意々々。午時。經圓灌頂阿々々。亥長阿々々。未時。晴暹阿々々。成圓々々。申時。豪源々々。

慶快々々。酉時。行家々々。良雲々々。

建久二年九月廿七日。

□夜日中時事。如法寅時令修之御。次第

如常。日中如法午一點令修之御。其

作法如常。□依此御減三七日被修之間。

十五日御減了。滿□十九日、中結願有之。

先十八日、中時之□僧等退出之後。大阿

閤梨召留成圓一人。□金香和水。廿一

小壇等塗之。如來壇大阿々々。□塗御。金

剛王壇成圓塗之。如來壇金剛□塗

之間。誦真言。更問。次十九日後夜時了。成

圓一人留道場。金剛王壇廿花瓶垂帶結之。

華瓶黃菊□之四天王壇瓶。並五寶瓶等皆立

改之次以廿一小壇立大壇上中へ。如來壇四

方廻廿小壇立之。圖樣在別。如來壇上中央十

枝燈奥方立花瓶。前方居火舍。金剛王壇三

種居樣如々來壇。但一支燈也。火舍各捻香。

此事此法祕事歟。仍別[ ]次大火舍捻香。又祕事也。仍別注之。捻了以昏捻結之。自餘人不見之。暫間大壇十二天壇中間安之。臨結願時。令進御所御也。

如來壇。金剛王壇書種子。更間。散香事。更間。

次結願時事。十九日午一點各着座。大阿闍梨御座。幕內十二天壇南方敷小文高麗緣疊。上敷茵。臨中一點。日中時被始之。乞勸賞事。依[ ]沙汰也。晴暹阿闍梨於當座令補權律師[ ]上座席賜絹裹。希代未曾有事也。結願[ ]惣禮如開白。時々次第如常。日中時。四天王壇修之。十二天聖天壇不修之。護摩壇阿々々燒卷數了後起座。結願之時了。大阿々々等令着本座。御加持能陀羅尼等進參。御加持作法。如常。有發願。御加持了。即仰勸賞。次公卿等取御布施。先左大將殿令取之給。公卿八人。殿上人十人許歟。御布施了。御馬被引之。

右馬助國基。隨身忠武引之。實命寺主諱受之了。次自簾中御纏頭御衣被押出。菊黃青裏也。宮大夫三位中將家房松殿御息令取之給。大阿闍梨御前令置給之。成圓取之。與從僧玄長阿々々取被物裏物。良雲々々取之。伴僧各布施自取之。從僧有庭賜之了。其後各出堂。[ ]卷數以大夫進。兼時令進之御。[ ]奉行之間。仍後日隨覺悟記之。定

僻事有[ ]之歟。雖然大旨記之。成圓。一建保五年七月廿六日辛丑。爲太上天皇御惱御祈於高陽院殿被始行之七箇日。

奉行院使右衛門權佐賴賢。

大阿闍梨座主前權僧正承圓。助修廿人。

戶摩壇

法印前權大僧都明禪。院主法印公曉。

東方天壇權大僧都長瑜。南方天壇權少僧都玄修。西方天壇覺審。

北方天壇權少僧都玄修。十二天壇超仁。權少々々實豪。々々々承快。

聖天
法眼實曉。

權律師爲範。

阿闍梨聰曉。

阿々々義覺。

神供

承性。

光惣。

々々々聰覺。

圓審。

唱禮
仁兼。

々々々眞仙。

良承。

承忠大德。

堂莊嚴行事。

行事僧法橋仁尊。

大壇一丈五寸云々。立檝引糸立標。壇敷上以

鬱金香□塗作之。自開白有之。廿一火舍_ミ每

時盛香置□花瓶_ミ黃菊一枝作之立之。廿一瓶

并四角四瓶。護摩壇四瓶。六小壇各二瓶_モ

皆黃菊一瓶_ニ一枝立之。十枝燈四角四燈輪

燈。護摩壇四燈。六小壇各二燈_モ晝夜不斷

燃_ミ。十枝燈打樣上立八葉蓮形也。中_ニ蓮

莖_ニ立タリ。其□蓮形サララスヘタリ。其サ

ラノ上ニ小土器_ヲ置火_ヲトモセリ。五□也。

其ノ五枝ヨリ上ニ中心ノ莖三枝ノ蓮莖形ノ枝

三方ヘ_ニ其枝ヲタワマカシテ蓮華ノ形

サララスヘタリ。上小土器□火三燈_{セリ}。又

中心ノ莖ノ頂フタマタニ造テ蓮花形ノサラ

ヲ造テ。其小土器ヲ置ク火_ヲトモセリ。二燈

也。合十燈也。此十枝皆以銅造レリ。又一枝

燈以木造之。其ニモ土居蓮花形也。□蓮花

似タリ。上ヘ_ニ蓮花ニ似タリ。其上ニ小土

器_ヲ置火_トモセリ。今度御支度廿一小壇ノ火

舍華瓶被_レ戴之歟。皆新造也。十枝燈一枝燈ハ

古ヨリ皆支度ニ載事也。

開白次第。

裝束ハ大阿闍梨淨衣ニ指貫白裳平袈裟。伴僧淨衣上袴白裳平袈裟也。表袴ノ人ハ皆襪ヲ用

大阿闍梨伴僧參會。次打時金。打了

金置唱禮師前。此金打間。諸火舍火置。

懺悔偈。次禮拜三反。次登禮盤。次塗塗

手。次名香捻火舍。次加持香水乃至光澤。

次總禮。

阿々々惣禮高ク唱。阿々々諸衆相共禮ノ三反。次金二打。次開

眼。新被圖書供養玉ヘリ。普賢延命菩薩形像并四大天王形像各一體。開青蓮慈悲御眼令五眼具足奉ラム。

佛眼眞言ヲ奉令五智四身具足。大日眞言。

次啓白。次揚經題。丁。次

發願四弘。丁。次釋佛釋經。次神分等。次供

養文。次唱禮。

三身。佛眼。

南無曼荼羅主嚩口羅喻囉。初反冒地サタハヤ

マカサタハヤ。三反南無五大明王冒地

。四大提婆摩訶提婆。大小自在

。三部界會

次九方便。丁。次發願五大願。丁。此大僧綱十人ハ念誦。

大陀羅尼凡僧十人ハ讀經。以下御行法胎藏。乃至初鈴。此大護摩阿ノ

井小壇阿ノ等。先三部被甲。次護摩阿ノ。乃至護

摩了時。大阿ノノ念誦了。以下作法如常。

護摩了ヌレハ伴僧ボロム唱フ。讚ノ時手ヲ高棒

ケテ摺給。其時出四智讚。三反如常。次後鈴。次

廻向方便。丁。次隨方廻向。丁。次下如常耳。

但每時奉送アリ。次不下禮盤。左机向香箱ノ蓋ヲ取ノ

ケ令加持香給。先向香以印令加持給。次念

珠令摺給。此時伴僧誦大陀羅尼加持音聲

念誦加持也。七反許了時又令摺念珠給。摺

了時伴僧念誦止。此後下禮盤三禮令赴御

座。次令參後加持給。不斷經開白後夜時始

之間。亥時衆殘止テ經讀之後加持ニ不參。又

一時三人□二人ヲ殘シテ一人參ス事モアリ。

然レハ後加持ハテ、又還道場。亥時經讀之間

開白。後加持ニハ發願五大願アリ。後加持咒

ハサラユセイノ小咒也。

次後夜時。卯時。裝束。大阿ノノ如元。伴僧五條袈裟也。禪戶摩壇小壇人用之。

先伴僧衆會。次打時金。次阿ノノ登禮版。次

先方便如常。次神分等。次驚覺。次五悔。

作出隨勸廻。丁。次五大願。丁。

次讀經念誦以下如常。又不下禮盤。香加持。

如前。次後加持。發願五大願無之。令摺念珠給ヘハ念誦加持。又此御加持ニモ不斷經番衆止道場不參。

次日中時。午時。裝束。大河閣梨表袴ニナラセ給。平

間。機人袈裟如元。伴僧如後夜時。但日中晴ナル

々ハク。次第皆如後夜。但後加持無之。

結願作法。

後夜時。以堂莊嚴行事。

大阿、令入給歟不見之。

日來所加

持八種香大火舍等盛。

其次第不見之。如式

歟。件大火舍置机。大阿、御座前置之。又

廿一小壇。日來塵等掃捨。又塗鬱金歟。此

不見之。又諸燈明器新居替。又左脇机置讀卷

數并佛布施。又佛右方置佛立卷數。又僧綱

横座并凡僧下横座取ノケテ皆一巡。僧綱

横座御聽聞方後事惡故也。又凡僧下横

座取ノクル事御布施取道故也。其横座後

假染切懸取除了。又伴僧座凡僧十人前許。

經机一前ツ置。並經一卷許置。僧綱前机

並經。又凡僧前經一卷ツ置。外ス皆取ノ

ケ了。僧綱時間念誦故。經并机皆取也。番僧

參會之後。大阿闍梨申案内。打時金。次大阿

御參之後。被申案内。以回審可始。結願時之由

奉行歸參。可被始之由。被申奉行賴實其由ヲ奏。

次出御以前加持。大火舍

香。次第如日來香。加持時但大阿、御前机。大火舍出御座被加持之。次出御。此時

公卿廣庇着座。次火舍置火。

召回審令置火給。以付竹燈明ノ火移

。次阿、立座令寄御簾際給。圓審取火舍

令進大阿、出了阿、取火舍令進簾中

給令還本座。次禮版令着給。御行法如常日

中時。但五悔音如初夜九方便誦之。後普供

養。次佛布施作法有之。次四智讃。如前、但長誦之。

次後振鈴。丁。次令讀卷數給。圓審給其卷數

進護摩阿、還本座。護摩阿、燒卷數。

其後破境作法アリ。即下禮版着本座。次取香呂珠杵。丁。次啓白。

如常。次神分祈願。次出五悔誦之。如前々後夜日中早誦之。

次取香呂珠杵。丁。次隨方廻向。丁。次下如

常行法歟。次下禮盤禮佛。次着本座。次後

加持。三部被甲等布之。不見之。發願五大願。次加持念

誦。如常。了被思召時念珠令摺給。摺了時。如

先、音止了。次承仕取出經机并經。次殿上

人番僧後座スエ御簾上。并大幕打上。

次內陣大阿、座後幕上之。殿上人役。次

仰勸請。

頭右大辨出來テ先一和上ノ右大臣殿ニ中ス體ナリ。右大臣殿可申之由被示體也。其後右大

辨大阿ハハ邊ニ參着シテ仰勸請大阿ハハ令畏給體。

次御

也。賞ニハ松殿小殿下御息隆快禪師令補僧都給。

公卿自下立座

綾被物一進。

右大臣取

布施被曳之。

皆極中門廊了。

侍從宰相定家取之置大阿ハハ前。不還着本座。趣中門

之。合置大阿ハハ前。還着本座。絹裏一。

御隨身二人曳之。自西中門邊南殿前ヲ引廻向道場前。鹿毛御馬

了。次御馬被曳之。

也。中門ノ内ノ橋際引寄タリ。時房官助ノ上座請取。二ノ繩一ニ取合引中門ノ外出了。

言師經取絹裏置伴僧一和上前。還着本座

了。次々如此。公卿交名奥可注之。次伴僧自取布施退

出。於中門邊給從僧。承覺良承還參取大阿

御布施了。次大阿ハハ御退出。又實曉取三衣箱。

御布施取。

右大臣左大將道家。內大臣公房。大納言師

經。中納言敎家。中納言中將家通。權中納

言範朝。已上着座。侍從宰相定家。從二位高通。

宰相中將。左大辨宰相宗行。宰相中將經通。

以下殿上人十人。

不知其名。

裝束事。

大阿閼梨。

開白結願ニハ伴僧衣ニ白裳。指貫。平袈裟。襪。中間ニハ伴僧衣ニ白裳。

表袴。

伴僧。

開白結願ニハ伴僧衣ニ白裳。表袴。平袈裟。襪。中間ニハ伴僧衣ニ白裳。表袴。五條袈裟。每度用之。但小壇阿

承仕。

開白結願ニハ椎鈍衣。白裳。雁袴。五條袈裟。中間ニハ白衣袴。白裳。

不斷經結番。一時三人也。自開白亥時始之。

亥時。

真仙。聽曉。承性。子時。光曉。曉覺。丑時。光

(承)寅。

真真。真仙。聽覺。仁兼。卯。後夜時也。辰。明禪法

真仙。承忠。

修僧。已。公曉法印。午。日中時也。未。長瑜僧都。

真仙。承忠。

申。承性。實酉。律印。仁兼。戌。初夜。時也。

護摩壇次第。

初鈴次。於本座三部被甲。次立座趣禮版前。

次禮拜三反。次登禮盤。次塗塗手。次名

香捻火舍。以下次第。

如大緣房記。

護摩了下禮盤

三禮。結願雖護摩了不下禮版。相待給。卷

數燒火後破壇等作法下禮版。三禮還本座。

四天王壇。

三時修之。初夜華水供。但蠟燭一坏居之。後夜粥。日中飯食汁餅菓子如常。

初鈴。次於本座三部被甲。次立座趣各壇半

疊前。

趣次第。先東方。次南方。次西方。次北方。

次禮拜三反。次着

座。次塗香塗手。次名香捻火舍。次加持香水。

次洒淨。次加持供物。

拍掌。彈指。不聞之。

次去垢光澤

等以下如常。各護摩諸尊段末修了。下

半疊禮拜三反還本座。次第。隨修畢。

不謂薦次。

十二天壇。

初夜ノ一時也。

初鈴。次於本座三部被甲。次立座趣此壇半

疊前。次禮拜三反。次着半疊。次塗香塗手。

次名香捻火舍。已下如常。

彈指。拍掌無之。

飯食供之

時。蠟燭付火。其次第。

四二炎 南五羅

十一地 月

東 不 水 西

火九八 昆十二 日

北 七風

予云。本軌一筋也。隨事付始事。自昔有之。

青蓮院和尚土御門殿安鎮時。十二天壇。意覺

阿々勤之。自炎摩付之。至于鎮夜自帝釋

付始之。鎮夜行道。東方天。先故。殊喬戸迦

鎮夜。モテナス故也。云々。時人稱美。云々。古

有也。仍今度自炎摩被付始事無其失。

護摩諸尊壇末修了。三禮還本座。

聖天壇。初夜許。

初鈴後。於本座三部被甲。次立座趣此壇半

此付樣ハ中台ノ不動ニ一番ニ付ル可然蠟燭ヲ立タル故也。次南方ノ炎摩ニ付タル事ハ御壽命御疾病ノ御祈ナレハ。自炎摩付ト云々。

仙尊律師等難云。本軌ハ息災ニハ自炎摩付之云々。此法ハ増益ナレハ其善不相叶。自東方付ケハ相叶ヘル此法。今自炎摩付クル無其謂云々。十二天阿々々々モ本軌ハ如難。今ハ以別義自炎摩付之也。隨事自火事常事也。令非難云々。

疊前。次禮拜三反。次着半疊。次塗香塗手。次名香捻火舍。以下如常。彈指。拍掌。無之。浴油無之。大緣房法印、被用浴油。今者不被用之。護摩諸尊段、末修了。三禮還本座。

神供。三度初日。中夜終日。

護摩諸尊段始、程 粥一桶。散供一折敷。幣帛八本。如散供折敷。持來桶上、置折敷。前經机、

傍置之。次供師予世天段、成時。前疊上、取寄

散供折敷。□竝置。次袖內三部被甲。次

供物加持。次須彌。次一字。次加持飲食。次召

請。大鈎召印諸天咒加召請句。次粥供。次幣帛。次散供。次五

如來。次心經。三卷次十二緣。次三昧耶戒。次

發菩提心。次五智。次祈願。次廻向。次發遣。

次幣帛、紙、取具散供。入粥桶。折敷上、幣串許

置、桶上。座下、板敷指置之。承仕來取之。

此法自七月廿六日初夜被始行之。廿七日

後夜時、後加持令參始。後加持、ハテカタ

ニ。卿二品中ノ障子、引アケテ。アラメテ
タト被申釋。伴僧等未罷出間申サレテ障
子、引タテラレヌ。其尅伴僧皆次第退出。
其後又障子アケテ大阿々、被申云。此曉
後夜時、程令落給了。只今ハサハトナ
ラセ座也。アラ目出云々。

大阿々、令悅申給テ。御宿所へ還御。其
後辰刻許。以左大弁宰相宗行爲御使被仰
云。自□被始修此法後。此後夜時程令落
座了。偏此法驗覺。返々感恩食云々。御
感以外アテ。其後一切不令發座、遂御平
復。(イナシ)日來惣此□御免、如元取供御別小供
御皆參之由聞。

一院自七月十日御發心地。自同十五日五
壇法被始行。中壇座主御房也。忠快法印。
定眞法印。眞惠法印。快雅法印。五壇一七
日被延引。廿八日御結願也。又十五日同

被始尊勝法。前大僧正々々也。廿二日結願了。廿一日孔雀經法被始之。大阿々々御室。伴僧廿人内。僧綱十人。凡僧十人。成賢僧正護摩壇勤之。

又自廿三日七佛樂師法被始之。大阿々々前大僧正々。伴僧廿人内。凡僧十人。二大法依日次運時。廿八日結願有之。□勸

賞行嚴元律師任少僧都。又仁和寺御影堂被置有職三口。七佛藥師賞。實意元法眼任少僧都。又自同廿六日被修普賢延命。上注之。

又爲關東之沙汰。十壇不動法修之。進用途之間。爲院御沙汰。被請十人。其内山前權僧正圓長。法印仁慶。僧都玄修也。十壇於皆院中被修之。

八月二日始行之。

又爲關東之沙汰。尊星王法被始之。

聖護院大阿

々々權僧正圓忠。伴僧廿人。僧綱七口。同自八月二日始之。此進用途間上御計也。

又同進用途之間。自八月五日大熾盛光法被始之。大阿々々前大僧正。於吉水大熾盛光堂被修之。伴僧廿人。云々。以其賞明昌叙法印。云々。

建保五年八月十九日注一承性。

隨憶念出注之間。定有僻事歟。

如法延命御修法於于吉水熾盛光堂自承久四年正月廿二日辛亥上皇御祈被始修之日記。

大阿闍梨前大僧正慈圓。伴僧廿口。

成圓法印。護摩。公修々々。豪圓大僧都。仁

宴前大僧都。東方天。全快權少僧都。承信。

南方天。顯聖法眼。聖圓權律師。全兼々々。覺

修々々。成源々々。西方天。快雅阿々々。北方

天。全宗々々。晴尋々々。昌忠々々。慈賢々

。祐眞々々。聖天壇。定圓々々。聖増々々。

唱禮。宗宴大德。道場圖 在別。

御本尊。前唐院曼荼羅。四天王像。被用古佛。是於于春日殿被行御本尊也。

御經一千。新調。御表白了揚題名。

行事弁。權右中弁宗行也。

子時。每事調打時金。被始御時了。

御行法事。悉地。但被用金界五悔。唱禮。

三身。佛眼。三反。本尊。南無曼々々ハサラユセイ。降冒地サタハヤマカサタハヤ。

三世諸大明王。南無護世四王十二宮天諸宿

曜等一切權現天等。南無五部界會一切佛菩

薩等。次驚覺了出五悔。

護摩事。

本尊段。一千八十莖コ口草燒之。諸尊段五

把。乳木用之。

伴僧所作。

念誦讀經。各十人。但撰堪能爲讀經衆歟如

何。不斷經有之。自開白時每時二人輪轉

勤之。

御加持事。

開白。自去廿日水無瀬殿有御幸。仍無之。

廿五日還御。依爲凶會日又無之。廿六七

日有之。又結願有之。仍三ヶ度也。御加

持咒。本尊小咒也。

四天王壇等事。

自開白時被立之。但每初夜時被用之。又

結願日中時被行之。十二天壇聖天壇等初

夜許被行之。結願時不被行之。四天王壇

。上各立華瓶二口。一口尊插十二菓樹花。

一口尊入蘇酪乳砂唐等四種物。是新瓶也。自開白シテ

香加持事。ノミ花挿之。但結願挿黃華。

御行法了每時有之。經大陀羅尼被用之。

廿一反許歟。但結願時無之。香等ヒネリ了故也。

結願日事。

先廿八日 第七日 日中已後。廿一小壇兼以淨水令淨之。鬱金香等令塗之。并廿日華瓶插花。火舍等被調之。大壇西方被置之。如此事。今度慈賢阿闍梨奉行也。但豪圓僧都。成源律師。祐真阿々々同塗之。成圓參見之。自餘人々不被入之。廿九日後夜時以後。大壇之上。廿一小壇。如來壇。立十支燈。火舍花瓶等。廿一小壇華瓶火舍一支燈□之。此等圖有之。大壇護摩壇。十二天壇。聖天等壇。華瓶。黃花挿之。大火舍香等事。

慈賢奉了。且如先例。仍具不記之。□始御幸成了。其後日中御時被始之。先時金公卿着座。權大納言定輔。別當光親。宰相中將有雅等也。□行法等如常。

□事

□前立机被置之。豪圓大僧都入道場時。

問進入御所之内了。其後香燈キエテ還□摩壇如常。結願時修之。解界奉送之後。破壇了。下座着本座。四天王壇阿々四人。諸尊段之時。行法了着本座。□

本座給。其後御加持□進出上內大幕發願五大願了。以本□加持之百返許了。各着本座。此之後□施大阿々御布施被物。大納言定輔□等行中將□之光親有雅兩人法印□取之。已下殿上人取之。御馬一疋被曳□從僧^{帥房}請取之了。此後全兼覺修□壇場內取出大阿々布施。此後伴僧等□于大床邊賜從僧各々退出了。□上皇令人御所。御供御等有之。御曳出□還御了。其後若宮還御了。

建保五年普賢延命法日記

普賢延命法日記

自建保五年七月廿六日。於高陽院殿。奉爲

院御惱被始行普賢延命法。

奉行人右衛門權佐賴資朝臣。

御修法支物公經大納言。

行事僧任尊法橋 於御所中門廊勘定支物請

取之。

大阿闍梨座主權僧正。承圓

伴僧廿人。

法印權大僧都明禪。護摩壇

法印公曉。

權大僧都長瑜。東方天

權少僧都玄修。

權少僧都覺審。西方天

權少僧都超仁。

權少僧都實豪。北方天

月廿四日於法性寺莊嚴藏院書一

五月廿五日寫了

右筆權律師隆俊

寶永八年辛卯四月六日於兜率谷雞頭院

書了

已講嚴覺

權少僧都承快。十二天

法眼實曉。聖天

權律師爲範。

聰曉阿闍梨。

承覺阿闍梨。

承性阿闍梨。

光英阿闍梨。

聰覺阿闍梨。

圓審阿闍梨。

仁兼阿闍梨。唱證

眞仙阿闍梨。

良承阿闍梨。

承忠大德。

先堂莊嚴。

一以南殿ノ東ノ座五箇間爲道場。但南ノ一間落板敷也。敷テ段板數ノ三方ヲハ以假切懸ヲ塞之。其上懸覆御簾ヲ以大幕五帖ヲ四方

内外陣ニ引圍之。

一中央東障子ニ懸本尊。四臂延命像也。乘三箇ノ急象□懸輪ノ輪下懸五千群象三幅也。

此本尊金剛壽院座主始行此法之元初本尊移之。伴正本今大阿闍梨不慮有御相傳云。

一對本尊前立大壇。方一丈五寸。以白布五段爲壇。其上ニ摺鬱金香ヲ塗作廿一小壇。四方ニ各五。中心一。廿一ノ小壇ノ位ヲエリアケタル紙形ヲ兼日作り儲テ押覆テ壇敷上ニ波毛ニテ塗之。

一中心ノ如來壇ノ中央置火舍。其奥立中瓶入五寶。上安經心經ト壽量品トヲ一卷ニ卷付テ以紙捻瓶口ニ結付之。火舍前又安瓶一口ヲ折黃菊花。造花也。此前立十支燈ヲ以纖造之。一每廿小壇奥立一支燈。中央ニ立瓶插黃菊。造花。端ニ火舍置之。

一四面ノ闕伽等如例。打檝立標。引五色線如

常。大壇鈴三杵置之。金剛盤ニ居之タリ。

一左脇机灑水。加散。香ノ箱。居臺八種香各別。二盥ニ納之。三衣

箱置之。但於三衣箱者。大阿闍梨御入堂之時可有隨身也。

一右脇机ニ新寫經一卷。塗香。名香。香爐等置之。已上大壇。

一護摩壇事。

大壇ノ南ノ間ニ立護摩壇ヲ塗延命爐甲冑形塗之頭袖之形有之。堅項無之。內緣ハ増益ノ爐方也。其爐底ニ懸三貼杵。

四面供具嗽口灑水打楸立標引五色線壇敷等如例。香呂一支。三貼杵一枝置之。鈴不立之。左脇机二房花。散花。凡香。散香。名香。乳木。芝根一束。一百枚置之。

一右脇机ニ油。粥。飯。生五穀。三味界品芥子。粳米。ナト入。胡麻。火箸。扇等置之。机

ノ下ニ置壇木ヲ。其傍□塵打敷置之。已上。

上護摩壇一

一四天壇事。

東北隅ニ付北テ。懸北方天像ヲ。二幅ノ等身像也。其前立小壇ヲ曳壇敷ノ中央ニ立瓶插十二種草樹花ヲ入四味闍伽花瓶火舍燈械二本如常。半疊一枚敷之。壇ニ三貼杵一枚改可安之。小壇ノ阿闍梨皆持金剛ノ人也。

仍略之畢。左方脇机一脚立之。

灑水。加散。塗香。名香等置之。

四天王壇三時ニ供之。但初夜時許蠟燭一坏供之。後夜日中ノ佛供粥等如常。

次東南隅付東懸東方天。

次西南隅付南懸南方天。

次西北隅付西方天。已上支物唯北方天知之。

一十二天壇事。

大壇ノ北ノ間ニ付東ヲ立十二天壇。壇敷闍伽等如常。蠟燭十三坏也。此外佛供菓子不

可有之。

初夜時許供之。本尊像不懸之。

左方ニ脇机一脚立之。灑水。塗香。名香等置之。

一聖天壇事。

護摩壇ノ南ノ間ニ付東ヲ立聖天壇。壇敷闊加等如常。飯佛供二坏。汁二坏。餅二坏。菓子二坏居之。

夜ノ一時許供之。不安本尊像。浴油無之。

脇ノ支物等如十二天壇。

一輪燈事。

大壇護摩壇トノ中間ノ奥方七層輪燈一基。高五尺

四十九燈燃之。常燈也。

輪燈。十枝燈。一枝燈。并諸壇ノ燈明皆常燈也。

一壇敷引様事。

大壇。四天王壇。聖天壇。壇敷ハ壇并周メ

クリ引之。

護摩壇十二天壇ノ壇敷。壇ヲ周許引之。

一懸幡事。

每内陣柱雜色幡一流ツ、懸之。都合十二流也。

一大阿闍梨座事。

西方天ノ南ノ間ノ西ノ幕ニ付ケテ敷高麗疊一枚爲大阿闍梨御座。

一伴僧座事。

内陣ノ幕ノ外方付北横座敷之。高麗疊也。

付西ノ幕疊七帖敷之。南付ケテ横サマ紫疊

一帖敷之。已上爲助修座。以北爲上薦座。

經机廿前助修ノ座ノ前ニ分立之。每机壽命經各五卷置之。皆板十卷都合一千卷也。經

机ノ前ニ切燈臺十本立之。但夜許燃之。晝

燈臺皆取去之。

一開白次第事。

戌剋ニ助修皆參。淨衣黃色。各着平袈裟。

次大阿闍梨上堂。淨衣黃色。指貫。平袈裟着御之。寺官并房官等行列如例。山城守清範自中門持テ布施物前行。實曉法眼持居箱陪從御後ニ。自道場ノ北ノ端ノ間入御之時。明禪法印御簾持上之。內陣ノ大幕公曉法印打上之。卽內陣ニ所敷儲高麗疊ニ御着座。實曉法眼伴僧ノ座ノ後ノ南端ヲ經テ持居箱ヲ置大壇ノ左脇机。了テ着伴僧座。

次時ノ金打之。

次大阿闍梨着禮版。前方便之後唱惣禮ト禮拜三反。助修同禮之。

次開眼。本尊并四像

次表白。

次開題。

次發願四弘。

次佛經釋。

次神分祈願等。

次唱禮。三身。佛眼。

南無曼陀羅主嚩曰羅ユセイ冒地サタハヤ摩訶サタハヤ。三反。南無五大明王冒地。四大提婆摩訶提婆。大小自在。三部界會。

次發願五大願。

次助修上薦十人。念誦經ノ陀羅尼也。下薦十人讀經。壽命經。

次行法。胎藏。乃至振鈴。此時護摩壇并小壇

阿闍梨各起座着禮後版ニ。承性阿闍梨於助修座修雜神供護摩并小壇行法等。了各着本座。乃至大壇ノ行法畢。

次大阿闍梨乍居禮版開香莖ノ蓋ヲ加持之。發願無之。只向天香ノ箱ニ招念珠付其音ニ助修發音。經陀羅尼用之。

次大阿闍梨引率伴僧ヲ令參御加持。經發願

五大願有之。後加持咒ハ延命小咒用之。念誦加持也。

後々モ初度ノ後加持ニハ用發願五大願ヲ。後夜ノ後加持ニハ發願五大願共無之。日中時ニハ無加持。已上開白作法畢。

私云。後ニ初夜時五大願事可決之。奧記之。

一不斷經事。

於道場不斷經有之。一時三人結番ヲ勤之。每時モ着到付之。但戌うし剋午此三時ニハ不斷經ノ衆無之。爲時之間故也。

一自後夜時者助修皆悉着五帖袈裟。但大阿闍梨猶每時ニ着平袈裟。但改指貫ヲ用表袴給。

一日中時事。

如法午時ニ被行之。

一香加持事。

每時ニ有之。次第如開白時。

一行法之發願事。

初夜時ニ發願五大願共有之。後夜日中ニハ只五大願許也。

一後加持ノ發願事。

初夜時ニハ發願有之。五大願無之。後夜時ニハ發願五大願共ニ無之。

一結願日次第事。

八月三天晴結願日也。後夜時以後令參後加持給如例。其後大阿闍梨歸入道場。有香沙汰。助修ノ内明法印圓審阿闍梨相加テ沙汰之。自餘助修皆退畢。但依爲不斷經當番衆。承性眞仙良承仙留伴座テ各轉讀經。先火舎ニ捻香ヲ。以紙捻十文字結之。置折敷居テ經机ノ上被置御簾前ニ。自餘小壇等ノ香事皆了。此後大阿闍梨出御内陣幕外。被仰々伴僧座上下横座ノ疊二帖可取去之。又同座

ノ末ノ南ノ切懸一間可取去之由被仰置テ御退去了。仍伴僧座付西端テ一行也。經机十前ヲハ取去了。殘十前ニ各經一卷。被十安卷。之ヲ伴僧下藹十人前許ニ立之。

御卷數付栴于大壇十二天壇ノ間ノ東障子ニ寄立之讀。卷數一通。大壇ノ右脇ニ置之。佛布施同可置之。

一結願時事。

午一點ニ助修皆參。着平袈裟。但此内ニ遲參人々少々有之。度々遣使テ被責催了。能々可有用心事歟。

次大阿闍梨御參。

前驅口宣等行列如例。

御淨衣平袈裟等

如例。但改表袴令着指貫給。如開白時道場之内御着座了。

次西面弘庇ニ公卿着座。

付西柱高麗疊儲之タリ。

右大臣道家。内大臣公房。權大納言師經。

權中納言中宮權大夫敎家。權中納言兼右

近中將家通。權中納言右衛門督範朝。已上着座。自餘月卿雲客濟々群集中門廊也。

次被申案於御所。上皇仰云。漸可被始時ヲ者。御使右衛門權佐賴資也。卽奉行人也。大阿闍梨ニ聊有存旨。臨幸之後可始之由云云。仍卽臨幸アリ。道場之御所此後圓審阿闍梨自正面ノ大幕入テ經大阿闍梨座前テ至大火舍所ニ。御簾ノ前也。跪兩膝ヲ先解火舍ノ結緒ヲ。

次大壇ノ西北ノ隅ノ燈明ヲ脂燭ニ付ケテ。

脂燭元其邊ニ隱置也。

飯至大火舍所テ左手ニ火舍ノ前ヲ

取ル。但皆非取去之。片端ヲ持上テ以脂燭

ノ火ヲ付之。其後脂燭ノ火如元至大壇燈明

サシヒタシテケチテ置之。經本路テ着本座

火舍結緒ノ紙指ヲハ持テ退出シキ。

自餘諸火舍ニハ承仕置火。

次香加持。發願無之。香加持ノ後大阿闍梨取

大火舍令進入御簾內給。女房卿二品奉問云。至于何時可被置之候哉。大阿闍梨答云。入御之時可被取出之候云々。

大火舍ヲ被進入御簾內。伴僧ノ內以明置御前也。且大阿闍梨鄉坐便宜也。仍手自取之令進入給了。大阿闍梨先火舍ノ南ニ安坐シテ後チ取火舍ヲ進入給畢。其令復本座給。次日中皆始行之。結願之時也。供養文唱禮不用之。五悔如例中。音誦之。發願五大願用之。乃至初鈴之後護摩壇并四天王壇阿闍梨猶暫留居禮版也。

後鈴之後打金。大阿闍梨讀卷數。

此時圓密闍梨大壇ノ右ノ脇邊讀卷數ヲ傳護摩壇阿闍梨。阿闍梨請取之テ爐ノ火ニ燒之。其後破壇作法等畢。護摩壇阿闍梨復本座。

大阿闍梨結願作法有之。補闕之由并神分祈願等也。

次五悔。切音讀之。

次隨方廻解界奉送等了テ阿闍梨還着本座。

次後加持。大阿闍梨御所方テ先發願五大願有之。

於道場內後復加持之時。發願等雖不可有之。事之次第嚴重之間。爲刷道義別テ被用之了。且是依祖師相實法印之先蹤也。

次殿上人數輩伴僧座ノ後ノ大幕并御簾打上之一間ニ各二人役之。又一人入內テ大阿闍梨ノ後ノ大幕一間打之。

次仰勸賞。上卿右府。職事頭右大弁定高朝臣參。上卿ノ後ノ大床ノ本ニ突膝ヲ卽蒙上卿命歟。

次參大阿闍梨御許。所打。幕外也。可有勸賞之由ヲ

申歟。

大阿闍梨被舉申任人歟。以殿下阿闍梨證快可被補權少僧都之由也。

次職事又歸參上卿之許。申其由退出畢。

次上卿召弁長資仰下弁。

次被曳布施。先着坐ノ公卿皆悉退出。

大阿闍梨御布施。綾被物一重。右府取之。絹

褰一。宰相定家
輔取之。僧綱分。各絹褰一。師經大
納言已下取之。凡僧分。

各紙褰一殿
上人取之。被曳御布施之間。座上ニ被曳御馬。

御隨身二人。染裝束。取口ヲ自西中門經南道

場ノ南ノ橋ノ前ニ暫引立之。卽於東中門外

前駟二人請取之。次伴僧布施各手自持之テ

退出。於中門邊各從僧等。但於大阿闍梨御布

施者。被物承快僧都取之。褰物良承阿闍梨

取之。先各自自分ノ布施ヲ所出了テ歸參シ

テ取之也。御本尊。普賢延命像。
四天王像。并大火舍一口

小一舍廿一口花瓶廿五口可被進置。院御所

云々。抑此開白日後夜時ヨリ御惱平滅。上皇

仰畢。偏是普賢延命法ノ効驗也云々。

已上爲備廢亡見聞之所及粗記之。努々不

可及外見者也。

在判記

延應二年六月四日書寫了。後修御記也。

先師被加添削之。可祕藏之。羊僧眞舜。

弘長二年七月十日以靜林御本書寫之。

行然以

後師ト云ハ常舜院權僧正。先
師ハ故助僧都御事也云々。

追申

支度

一支度事。

注進

熾盛光御修法七箇日支度。

御本尊。稅可仰佛師。可有佛堂。

大壇一面。方六尺。

護摩壇一面。方五尺。高一尺。可有爐桶。口徑一尺一寸。高一尺。

脇机二前。廣一尺。長二尺。

燈臺八本。高三尺。

禮版二脚。方一尺五寸。高七寸。各可有半疊。

壇敷布三端。

五寶。黃金。白銀。眞珠。瑟瑟。頗梨。

五藥。赤箭。人參。伏苓。天門冬。石菖蒲。

五香。沈香。白檀。丁香。鬱金。龍腦。

五穀。稻穀。大豆。胡麻。大口。小菽。

牛酥。

木蜜。

名香。沈水。白檀。薰陸。茅香。安息。

大壇護摩壇供。并出十六石五斗。

御明。三斗一升。

芥子袋。

佛。

七十天供所。

棚二脚。各廣二尺二寸。長五尺五寸。高一尺八寸。

燈臺二本。高三尺。

米十一石二斗。

油七升。

重黑器二百五十四。

上昏二十五帖。錢銀

檜五寸。

布二端。蠟燭

十二天壇坐天壇所。

小壇。各方三尺。高八寸。

壇敷布二端。

燈臺四本。高二尺五寸。

半疊二枚。

米五石六斗。

油五升六合。

重黑器十五口。

布二丈。蠟燭打料。

大幕五帖。可有幔代三十。懸革二枚五寸。釘五連。

小桶二口。各可有杓。闕伽神供物。

折敷三枚。

淨衣十七領。白色。

承仕六人。

駟使八人。

見丁二人。各淨衣。常如。

右依院宣。大略注進如件。

正安二年閏七月十三日

行事法眼和尚位寬秀

阿闍梨前大僧正法印

大和尚位公什

右支度文永元年歟。二品親王御現行定之。
熾盛光御修法支度外雜具事。

闕伽棚一基。

疊八帖。小文阿闍梨座一帖加之定。

長櫃二合。具皆。

飯櫃二合。

新釜一口。石杓可有。

足桶一口。杓可有。

手水桶一口。杓可有。

結願御布施等。

佛布施一裘。絹。

阿闍梨布施。

被物一重。

裘物一。絹。

伴僧十六口布施。

絹髮十三。

昏裊三。

以上。

一道場事。

一開白事。

先伴僧等着淨衣平袈裟參道場。大略皆後。

大阿闍梨案内申之。其後御時案内事。但今

日圓滿院御入室宮。於六條殿長講堂御出家

候間。法皇并新院御幸長講堂。及晚有還御。

仍暫御休息有之歟。御時定令遲々歟之由相

存候處。還御之後無程有出御。遮有御催促

歟。仍伴僧四五口被檢及返答了。□能祐悉

參集了。

次於唱禮師前承任明王歟打御時金。

次奉行伴僧兼寄大壇右傍。曼荼羅覆撤之。續

昏卷寄而指入壇下了。

次大阿闍梨。淨衣平袈裟。於禮版前作法如常。

次登禮版。

次取灑水器蓋。

次塗香塗手。

次取名香火舍并香爐。

次灑淨等。

常如

前方便之後。總禮三反。

伴僧同歟。

次啓白神分祈願等。

常如

次供養文唱禮。

其詞在別

次驚覺。

次九方便。

次發願五大願。五大願之後伴僧念誦。

本尊咒

次行法。

常如

振鈴之後。令讀祭文給。

比時伴僧念誦

有用意歟。

次五供養之時。有七十天供作法。

先供塗香之時。打器於火坑令鳴。唱禮師聞

之出諸天漢語。此時伴僧六人起座入幕內。

自下薦次第立座。最末下薦入內陣之時。正面

大幕打上之。傳供役入內陣着座。次第可依小壇等役。意兩役大。可兼行之也。今度。

壇聖天壇共護摩壇

仍護摩壇阿闍梨并小壇二人

着大壇右者也。其薦

此時承仕六人同參進。其內四人幕外荒左右棚邊各二人邊寄一人蠟燭付火。一人隨付火取蠟燭供坐禮版隆。伴僧傳今二人爲被居蠟燭供伴佛前棚左右兼居儲也。禮盤隆坐伴僧承仕傳蠟燭供取意大阿闍梨。大阿闍梨一坏。次第傳以上八坏加持之。捧器傳中伴僧。中伴僧給之傳與伴僧。與伴僧取之賜承仕。承仕取之次第居給以前机。

阿闍梨以杵加持蠟供事每度不然歟。可決之。杵始中終被持之給也。

傳供畢。護摩壇阿闍梨着禮版。小壇阿闍梨各着半疊。不反轉。佛地也。行法修之。

伴僧於幕

本座畢於幕內之時

下之壇阿闍梨等往護摩壇後

着中帖是大阿闍梨御命

幕外机傳供畢後。承仕昇去之。便宜所置之。

道場東妻戶方定之。與燈臺同撤之。

阿闍梨此間供銀錢。錢者左脅机置之。供畢

如元被置之歟。

傳供之間。乃去銀錢供之。十天諸天漢語供

了。於發段唱禮師誦之。諸衆同音也。

元祿九年丙子九月三日。於曼殊院借無品

親王良應御本令書寫了。權大僧都實觀。

享保二年丁酉二月十七日。以右御本寫。

大僧都慈泉。

文化十五年春二月。以南山法曼院藏本書寫之。檢按保己一。

六字河臨法

第一可修此法事

爲咒咀反逆修之。

爲病事修之。

爲產婦修之。

勝林決云。此法相似世河臨禳。慈覺大師於大

唐受此祕法給。其後只大師御門徒受傳之。而

中比殆以將絕故。靜眞阿彌陀房供奉尋求師友。稟

受此法。其師者。木寺喜勝內供是也。

此是反滅咒咀最極祕法

也。

大師於唐傳之給法也。是起自佛說歟。將又人

師巧惠依爲咒咀反逆法。依准世俗河臨禳歟。

私案之。人師巧惠也。覺自公家等有御尋者用

心シテ可申云々。

問。依何文修河臨法耶。答。未得本說。只

師々口傳來也。

禾云。如右勝決。

問。大師於大唐隨何

師令受習給乎。答。巡禮記。其旨不詳。但

谷隨靜受學此法之時。以右狀所教示也。傳法人豈有浮言耶。

問。木寺喜勝內供何所人乎。答。未詳。木

寺有二。一有仁和寺。一有深草。而東寺人

皆云仁和寺木寺也。仍山六寺法東寺爲本也

云々。此言不然。東寺誰人行此法耶。弘法

大師更不傳之給。喜勝知實是我山人也。雖

自門人依緣住他所。古今常例也。此事與故

寬運僧都論之得勝了云々。

宗叡僧正本山人也。後住東寺等也云々。

河臨法他門更無之。六字法許修之云々。

弘法智證等門葉不知之也云々。

一先蹤。河臨也。

阿彌陀房傳受之後。伊與守知章於豫州令修之。

然而於公家大臣家被修事。康平七年三月六日。

於富家殿勝林上綱被修之。是此法濫觸歟。蓮

實房傳聞之。稱歎云。先師御本意既成就了。

後三條

延久三年十一月十四日。於同所同人被修之。

承保元年十二月十九日。於岡野攝津守家。雙

嚴房阿闍梨被修之。

白川

承暦二年八月九日。於富家殿。大原僧都被修

之。

白川

同四年閏八月廿六日。依綸旨。於但馬守俊綱

臥見別業。金剛壽院座主被修之。依失物御占也。

鳥羽

康和五年三月十四日。奉爲太上法皇。教王房

法印被修之。

鳥羽

嘉承二年九月二日。依院宣。於鳥羽殿。同人

被修之。

第二支度事

六字中書之了。

第三圖像事

本道場御本尊取渡之。

第四道場莊嚴事

一所事。

△云。此法常於桂河若淀河行之云々。

後冷泉御時。於大井河被修之云々。

故惟範阿闍梨。於東三條殿修之。世人云池臨

阿闍梨。又從上至下修之云々。

禾云

忠師於關東修之時。於相摸河修之。

一日時事。

△云。日來六字法第六日初夜時。引上行之。

阿闍梨以下臨河邊。但第六日日次不宜者。第

五日七日修之有何妨。又有先例。

池上記云。先任例。護摩七日。其中第六後

夜時畢後。闍梨番僧承仕檀越雜役人等。相

共臨河乘船。文

承保元年。雙嚴行用。第六日酉刻乘船云々。

金剛壽院座主。承暦二七日被修之。河臨二

度有之。初七日第六日日次不宜之間。第五

日被修之。吉例也云々。

康平七年大原日記。始自六日同十日河臨云。
然者第五日歟。

桂

問。定第六日後夜時了可趣河歟。師々不可
必然。第五六七日間。可撰吉日云々。

又曰。本記雖云後夜時了可修。猶初夜畢可
趣河也。晝揭焉之故也。後冷泉院御時。於
大井河被修之日。東寺僧侶河邊雜人等成市
覽之。仍可憚也云々。

承暦四年圓融房被修之時。已剋被始。申終
結願云々。

一點潮事。

云云。奉行助修并行事僧。兼日臨河點定。七
瀬立置竹爲驗。一二町許。一瀬一瀬點之也。

教王日記

大原

云。人遠瀬ヲ尋テ可指竹也。

若不指者。夜中程不見故也云々。

流下爲第一。瀬上サマニ修上也。

勝林決云。先於流上ノ一瀬。文是マギラカ

シテ如此被示歟。

月

教王日記

大原

云。往河下最下驗處修始。

取意云云。

桂林記

自下瀬至上瀬修之也云々。若自上至下有流
留物之故云々。

月

大原記云。自上至下自下至上事。可尋世間
七瀬之禊作法也。私案。自下至上是可歟云
云。

國隨云。七瀬被。本是一人所作也。從下瀬
始之。末代以七人被行之云々。

或人云。男逆。

上也云云。

一隨身物具目錄。

御本尊。

御衣。

壇一面。

葉火爐一口。

五寶等。

脇机二前。

禮盤一面。

壇敷布一端。

中瓶一口。

闕伽皆具。

瀧水嗽口。

燒供外供器等。

在疊
在六字
經一
卷
在散
杖

檝四枚。

燈械六懸。

五色糸。

香爐一。

筭。

六字經ム卷。

結線。有照隨時

大鼓一口。在桴

寶螺二。

金剛鈴二。

磬ム帖。已上伴僧座。

飯汁餅菓七具。芥胡粳七具。粥飯生鹽七具。

油七升。檠少々。

乳木七具。薪木七束。

闕伽桶一口。在杓

神供粥一具。(三イ)

折敷。

標木二。

杓二。大小

弓箭刀鏡各四。

扇一火箸。

名香。已上堂內。

經机ム前。

打鳴一。在鐘木

鉦鼓一口。同

錫杖二。

大幕二帖。

燈心少々。紙少々。竹釘少々。已上支物。

一壇所船事。

ム云。以河船二艘教王日記大原云。可長高齊等云々。組合之。其上

敷板敷。教記云。若狹クハ二船間。引去テ木ヲ互テ打付云々。作屋形三間。可狹

番僧數。高八尺許。梁一丈敷。七尺計。橫九尺敷云々。

其廻有切懸。先師被修之時。以薦引廻之。上引幕云々。左右可在小戸。

寄施主船并承仕等出入料也。

教王日記大原云。壇所右懸小部。行者右也。是從厨

船取渡壇供等料也。又物等入河料也。壇所

トモノ方ニ人々出入門アリ云々。

又云。承仕之外。新人不可入也云々。

谷記云。并二船爲一船也。以幕引圍壇所。

水主八人(手イ)着狩衣袴可差船。施主給之。桂人云云。

又小船四艘壇所船前後可燃篝。桂住人召之。

禾問云。如此。船上建立道場事有例乎。

答。仁王念誦軌云。不空或於船上及重閣上。

○堪建立曼荼羅。法華軌云。或磐石上。

船上云々。

又厨船二艘。佛供襖具等調儲料也。如承仕駟使乘之。

供物等兼調儲之。於船中盛許也。云々

教王日記大原云。又別有厨船一艘。水主四人(手イ)云々。

七段飯菓子燒供等儲之云々。

又檀主船可在之時。間寄付壇所船右方云々。

若代官乘之。

教王日記月大原云。有檀主之時。壇所〔船〕載之。

一雜人等事。

△云。兵士人夫等可有用意。矣

先師被修之時。爲守護河。左右岸數多武者有之。淀鳥羽住人等也云々。

一調壇等支具事。

壇五尺許。可彫居葉火爐。但内外縁如形可塗

圓形也云々。

谷記云。壇中心置葉火爐、

問。葉言如何。答。借染ニ取離之故爾云歟云云。

襖具。

折敷上。小土器三可居之。一口人形七枚入之。

支度鐵等人形出之。然而師說以紙作之如例。

襖具。施主男ナラバ男形。女ナラバ女形可作之。

男形ハ烏帽子也。一口ニハ解繩如例。但先〔師〕

以茅草作之。一口ニハ散米入之。菅拔一枚如

六月祓時矣。禾云。大奴佐可有之歟云々。

已上七具調儲之。七瀬料也。

勝林決云。鐵藁人形各四十九枚。每瀬各七也。長三四寸許。

解繩七束許。四五寸許。切束之。スガヌキ七枚。六月祓用物也。

散米少々云々。

解繩ハ四五寸許ト有ドモ只常陰陽所用定小土

器入ル程紙ニテ捻テ付也。

教王日記大原云。解繩數十四。文禾云。一瀨

二歟。

藥人形七枚一束結之。鐵藁等云々。常師云。紙許也。

鐵等常不用之歟。

目鼻等墨ニテ書之。

菅拔如常。六月被ノ紙チ卷ケリ云々。

用心草云。人形茅輪。付小刀。解繩。散米。又散

供。木綿等如常云々。

或陰陽生云。解繩以紙捻。二筋チ左繩ニン本

末切タル物也。一度三用之。

人形散米

入小土

器。折敷上如此置也云々。

又大奴佐ハ三長タタ切懸云々。如此云々。

教王房被尋陰陽頭安陪國隨朝臣。答云。三

種人形。陰陽家七瀬被川之。鐵是本也。若

無鐵者可用竹藁。是本也。無替物。藁展轉

之末也。本用肺肺（肺）無肺。用鹿皮。無鹿皮者用

藁菅貫。陰陽家無本文。只是此國舊習耳解

繩藁不法也。ツルン用之。七瀬被時。以鎖鐵刀置河。右以人形置左河云々。

亂聲具。

大鼓。鉦鼓。寶螺。錫杖。金剛鈴。

云。此等借物也。修法後可返送施主許也云

云。（所）

鈴ハ柄付金剛鈴也。法咒師取持物也云々。

月大原記云。鈴ハ道具鈴歟。答。師曰。於豫

州見之。ヒサケテ挈鈴振之。若有金剛鈴者。亦無妨

歟云々。

一立壇等事。

云云。先到第一瀨。流下也。秉燭之程乘船。本道

場御本尊等渡之。鱸方懸本尊。鱸チ向北。息

災意也。其前立護摩壇。安葉火爐。禾云。四角燈械立之。

弓箭等立樣如卽壇之時。六字法壇所與伴僧座

引隔幕。禾云。亂聲具等隨宜置伴僧座前。

委如圖

谷記云。幕中心置壇。○向壇懸（其）音像。

教王日記（大原延久）云。初夜時日未入程修了念立弓

矢等取渡船立之。弓矢鏡（其）概ニ結付之。合壇

時作法也。可懸聖觀音像。但件度ハ六字天

王ハサ、ヤカナリシカバ。其（其）懸タリシ也

云々。

定心懸觀音。大原懸天王。可懸觀音云々。

別批云。或人河臨之時鏡弓箭等不見之。（其）

又云。弓矢等別儲之。宜取渡本壇有憚歟云

云。

排備供具等事。每瀬辨之。

ム云。壇上内外供并護摩支物。併如本道場。

襖具可居壇主前。若代官ナラバ。同可居其

前。無代官者安可然伴僧前。可令解之云々。

谷記云。闕伽一前并護摩支分等。皆悉安置

云々。

康平七年（大原）圖云。扇底迦并四面具等如例。

谷記。闕伽一前存略歟。四面具如例。如大

原日記云々。

承保曼記云。移次瀬之間。備供物等。

神供。禾云。初中後三箇度調儲之。

一饗膳事

七瀬之間饗膳有之。阿闍梨沙汰云々。

一歸京事。

禾云。河臨事訖。御本尊佛具等急取渡本道場。

爲修後夜時也。

教王日記云。大原。七瀬了ナバ其護摩ノ灰ヲ取

テ少許裹置之。不可失念。努力殘灰并爐壇破

テ入河也。事了歸本壇所。修後夜日中也云

々。

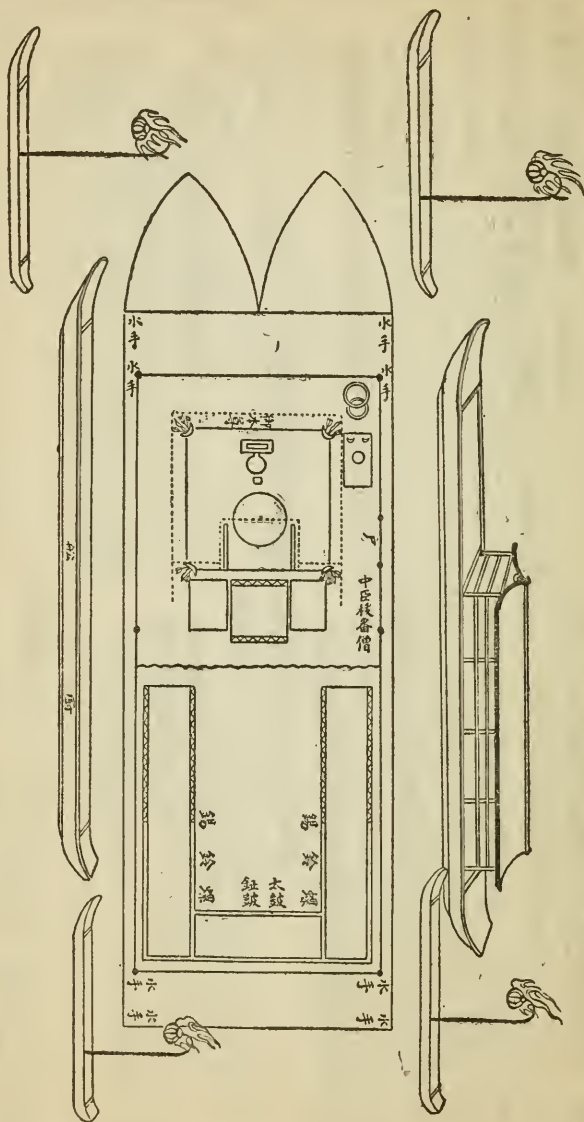
第五行法事

有河臨之時。日來六字法第六日初夜時引上行

之。阿闍梨以下臨河邊。

桂記云。初夜護摩了後供養以前赴河。河臨了

還歸壇處之後。修三摩波多分也云々。後日

說云。初夜護摩如例。廻向等多後可赴河也

云々。

教王記云。大原僧都。○初夜時急修之赴河還

壇所被行後夜日中二時。○以壇所之時愜滿

廿一時。以河行法別數爲トニヤアラン可思之。

○秉燭始テ未明可畢也云々。

一瀬々作法。

圓融房。第一瀬自行。次六瀬伴僧六人各行

云々。

雙嚴承保ニ第一二三第七自行之。第四五六

瀬覺範勤之云々。

先第一瀬行法。

前方便。如例。

略表白。

教王日記云。河臨七壇之由。略啓白云々。

神分等。已上在別。

供養文。唱禮。九方便。已下如常。

ム云。略行法可修之。

護摩事。

ム云。五段。合曜宿。三段。火天。本尊。加諸尊。世天加曜宿。隨意念

略可修之。

本尊段。

投物等反數可省略。略二千反。千反若五百

反可投之云々。

又三種物各廿一反ナト可投歟云々。

諸尊段。

世天段。用草云。殊想水神。

日來所請供尊數不可略之。但供物反數可減

之云々。

康平七年

勝林行用

日記云。第一瀬。先唱禮九方

便。次略供養法。

十八道。

次略護摩。五壇合曜宿。此間

助修讀經。誦咒。結線。灑水。打磬。唱發事等

如常。每瀬三百反三卷三結。

承保元年雙嚴行用同右。日者間所結糸ヲ相

具來。於七瀬結加也云々。

教王記云。讀經結線如壇所。但結線不可過三度云々。

勝林記云。問。前云七日護摩間二三日結線百滿與檀主。今何第六日河臨之時又結線乎。答。若先結線未滿百。今河臨之時滿之可與也。隨宜耳。

圓融房。瀨々各一結。合七結。行法之間九十

^桂三結云々。

結線用不二說相分。雖然必可結線歟。於豫

州所修給之河臨不結線云々。

承曆四年^{金剛壽院}

三段護摩修之。^{火天。本尊。普}

南師說。護摩火天本尊二段也云々。

圓融說。^{靜算面受}

三段。火天。^{合體}本尊。^{合諸}

世天云々。

禊法。

△云。護摩了。供物如元取居之後。小念誦。

念誦了。誦六字咒。以杵加持施主。

^{午禮版ヒネ}

云々。其時伴僧見之。中臣祓誦之。^{五反若}

同時吹螺。振錫杖金剛鈴。擊大鼓鉦鼓等。惣

轉經誦咒高聲可勵之。如此亂聲之間。解々繩。

摩人形。以茅輪菅脫等事訖。切茅輪。相加人

形等。入流水。此時同時可止亂聲。菅拔事。

中臣祓讀。伴僧可勤之歟。其後後供養等如常。

亂聲之間。伴僧以茅輪寄御衣許。行事船時

間寄付壇所船。行事以御衣取上取上菅拔事

三度云々。

若檀主女房自臨河菅拔教近習人可分爲之。

以承仕段々令切之入河云々。

茅輪切并中臣祓了時。亂聲同時止云々。

^{勝林記大同}

谷記云。一人讀中臣禊。一人解切繩。中臣

禊了後檀越七金人形。

藥人形。藥人形取合。

摩自身。息氣吹繫人形後置之。一人以茅○

繫檀越身。從身下拔出之。勝林記云。如六

月禊云々。

雙ム同

如六月禡ノ後サマニ越ヨ云々。以散米散人形上。投於河中。此間振鈴吹螺。振錫杖打金。阿闍梨。念誦人。讀經人。怒音瞋目。內起慈悲。數唱吽發。勝林記云。人形等入河即音止之。此即護摩了後行之。此後之後供養乃至發遣。次移他瀨。如是七瀨也云々。

勝林決云。若檀主有ハスガヌキゴトニカリギヌヲヌキカヘヨ云々。

川草云。檀主若不堪者。至第七瀨可脫之云云。

脫狩衣事不可然。頗見苦歟云々。

或陰陽生云。河臨祓時衣ヲ脫トテ壇主衣服ヲ脫事在之。又云。解繩以左手片手也解之云々。

康平七年勝林決云圖云。略護摩五段。合。○祓等作法如記文。此次阿闍梨後供養。此間助修部

嚙吽誦四智讚等作法如例。次阿闍梨發遣等如例。次移他瀨。次、瀨如上。但五悔、

如例。次移他瀨。次、瀨如上。但五悔、

教王記云。壇拂了。闍伽等如本云々。所居程差定タル人々授取設螺富口相待程阿闍梨乍坐禮盤ヒネリ向。高聲出迦智等聲付。中（於ト）臣祓打出讀合。大奴左振。鼓螺等亂聲。高聲唱佉知等吽發。外現怒相。內發慈悲。一人以菅拔祓檀越頭。從身下拔出。後サマニ起セヨ。如此三度シテ後。壇所立鎮鐵刀ヲ以月切。三切云。菅拔解繩人形等取加置折敷。投入河左。東方也。入河ニシ止響等。修後供養乃至發遣了テ佛具等取出テ。次瀨料壇供闍伽等取置了テ指テ船令上。次瀨着。次上瀨了ナバ。又如先修法等也。禾云。同谷記云。處ヲバ略書之。以壇所立刀切菅拔事。大原定心等說不見之。壇所立刀ハ是結界歟。然者行法中間令拔者憚多。況國隨口傳。七瀨祓時。以鎮鐵刀置河右。人形置河左云々。爾者以件刀可切之。仍支度可載鎮鐵刀。別批之人形覆入河云々。

一中臣祓事。

中臣祓、日本祭文也。伊勢太神宮天石戸間給時。中臣氏造此禊コシラヘ讀奉誘而引用此法事。我朝人師所爲歟。誰人加之云事不知之。但宗明々。諸祓祀啓請祭法ノ語董仲舒ト云文ニ有之。皆自唐土有事也。只其言隨國改許也云々。然者唐國修此法之時。讀加如此祭文歟云々。

問。大師於大唐受此法云々。然者何相加此朝七瀬祓乎。答。誰謂大唐無此祓。凡俗體(諦カ)

恒沙法。皆自天竺傳大唐傳日本然中臣祓文言倭語ナルヲハ以彼文勢和語書成セル歟。如クハ吉備大臣在唐日記。似有其本文。然ルヲ云

中臣祓者。此國始此姓人習傳之歟。况禊祓字已唐有之乎。

玉云祓。孚物反。除災求福也。又方吹切。福也。

仁平三年四月日。中宮御產間。六字御念誦

次。大納言伊通問明玄閣梨云。河臨法。慈

覺大師自大唐一定將來歟。明答云。然也。

納言又云。爾者中臣祓非唐言何。明云。祓

自唐度云事。自古兒女子之說也。於此朝成

和語。更不可難。況吉備大臣度シタル事世以

所知也。就中隆國卿抄記其旨炳然也云々。

納言云。日本記不見其旨云々。明返問云。中

臣祓非唐書。本朝作者誰哉。納言無詳答云。

爰陰陽問生重盛云。注中臣祓見其旨侍。ト

注中臣祓云。素盞烏尊犯天罪之時。命天兒

屋命以掌其解除之太諄辭。厥後皇孫天降時

五部之神陪從。而天兒屋命其一也。卽中臣

之遠祖也。故中臣忌部歷世相承奉其儀矣。

私檢氏族略記云。天兒屋命之後。第十九世孫

常盤卿之時欽明天皇御宇始賜中臣姓云々。

藤氏系圖云。日本國開闢初。天照大神爲王。

天兒屋命爲侍者。此臣廿三代之孫卽鎌足也。

此臣白太詔戸命神。中臣祓即此臣作也。自春日南自町西角有二小社其一也。今一社名久慈眞智命神。中臣祓云事。此臣第廿代之孫常盤卿。欽明天皇之時初給中臣之姓。付近云然也。自此以前日解除也云々。

吉備大臣在唐記爲隆國卿記一兩本引勘無其事。昔悲母讀聞也。其文言云。大臣於大唐乘

鬼夜行之間。伴祓燒鈎利鈎カマツキカマヲ以テ打放コト

ノゴトクト云所ニテ。燒タル鈎多出テ飛合タ

リケレバ鬼キラレヌベクテニゲニケリ。大

臣伴語ヲ聞テ自始伴所マデヲ書付テ置タリ

ケリ。明朝唐人等來見後其正文授大臣云々。

天文博士弘賢云。中臣祓。爲禦異國敵。春

日大明神作給也云々。

一亂聲事。

亂聲。辟除鬼魅魔緣意也。修正時。一切願鼓等同事也云々。

次第二瀬瀬上テ。行法等更如第一瀬。但不表白。只一切神分般若心經ト唱之。祈願等最略可用之。五悔可誦之。以下瀬々皆同之。但第七瀬奉送可有之。結願作法不用之。

常師云。每瀬發遣不惡歟。

康平勝林日記云。第七瀬。發遣等如常。

承保雙恩日記云。先別結願作法。

一歸京事。

ム云。事訖之後。歸本壇所。第七日後夜時修

之。月大原決云。淮安鎮者。入堂之後更修護

摩。爾事無之云々。

第六護摩事

禾云。行法中合出之了。

一伴僧所作兼指定。

中臣祓。

堪能助修可讀之。同人菅拔役可勤之歟。

教王日記大原云。伴僧中可讀中臣禊云々。

良祐本口決。金剛壽院
面受記。以陰陽師令讀本朝中臣
祓文云々。

金剛壽院承曆四年日記云。中臣禊者。陰陽
頭賀茂道言ミチトキ蒙於宣旨來參。船中讀之云々。

金剛壽院申請道言。於幕內令讀之。圓融房
聞之。大被非之。此條有其謂。祕密行儀令顯
露。尤遺恨遺恨云々。凡雖高聲讀之。分明不
聞。中臣祓之樣ニマギラカシテ可讀也云々。
若依定心御說。申請陰陽師者。或載支度。
或書狀如禮紙可注申。但後說宜也。圓融房
於此事重被難云々。於真言道者。更々不及
定心歟云々。

教王房帖云

陰陽頭安陪國隨朝臣云。讀中臣祓之間。振大
奴佐讀之。以紙作之。大奴佐振ニ有咒云云。
武陰陽生重盛云。南斗北斗三台玉女左青龍右
白虎前朱雀後玄武前後翼輔急々如律令。其咒也。
私案云。咒咀諸毒藥等。一行可用之。密誦

之。努力努力不可令聞人。穴賢々々云々。

二人錫杖。

二人金剛鈴。

二人螺。

一人大鼓。

一人鉦鼓。

谷記云。番僧廿人。四人念誦。四人讀經。

四人振鈴。四人寶螺。四人錫杖。々

勝林決云。四人口誦六字咒振鈴。四人亦誦

咒振錫杖。四人吹螺。又一人不間斷打磬誦

咒。々

教王日記原大云。後度見之。大鼓二打之云々。

神供。

禾云。初中後三瀬可修之。

用心草云。知法者。一人行法之間。供水神

供云々。

第七行法用意事

第八經軌事

此法無本經軌。只師々口傳來也。

第九私記事

六字河臨略記。池上。

六字并河臨記。勝林口決也。

已上二記委悉也。

第十卷數事

六字帖中書之了。

寶治二年五月廿六日草了。於鎌倉草了。

建長五年九月廿日於大藏書之。

慈覺大師口傳祕奧送法味於後賢之唇靜
眞供奉面受深旨任正見於未生之毗。

無障金剛尊澄記之

建武四年三月十二日於西山寺戸詔同朋書

寫之。

不動金剛豪鎮

同五月十八日以五大堂殿御自筆之御本於

華藏房校合了。

豪鎮

應安七年甲寅五月十五日申時於寶菩提院
書寫。
無障金剛嚴豪十一

同廿一日未時繪圖綵色并校合之。

應永廿年甲午五月十五日以右御本書寫。

金剛佛子豪明

享德三年六月十日書寫之。

源喜

寶永二年七月六日以淨教房藏本校合之。

兜率谷雞頭院三部閣梨嚴覺

續群書類從卷第七百三十五

釋家部二十

五壇法日記

五壇法日記。隨尋得注之。

村上應和元年閏三月十七日。庚辰於叡山大日院被修之。

中壇

權律師喜慶。

僧正延昌
辭退替。

軍茶利

內供奉十禪師。尋真。

金剛夜叉

阿闍梨長勇。

降三世
大威德。

內供奉十禪師賀靜。

良源辭
退替。

中壇番僧十口。餘壇番僧六口。

康保四年八月十一日。於禁中爲消御藥被修五

壇法。頭右少辨大江齊光朝臣奉行。

中壇。和尚。私云。遍數僧都凡僧時也。

降三世。長勇阿闍梨。軍茶利。長憐阿闍梨。

大威德。陽生阿闍梨。金剛夜叉。乘惠阿闍梨。

山門一流人々也。伴僧各六口云々。

同融

天元末。永觀年中歟。依勅修之事在之。

中壇。大僧正良源。降三世。僧正寬朝。自

餘不分明。但或記云。金剛夜叉。權律師餘

慶云々。

餘慶權大僧都歟。

長德三年○廿二日。西宮五壇法始。阿闍梨

勝算僧都云々。

長和二年八月十四日。癸酉七箇日。於法性寺

修五大尊法云々。

大僧都明救。慶命律師。文慶阿闍梨。雅算

阿闍梨。心譽云々。

小右記云後一寬仁二年閏四月廿日。御修法去夜被始四

壇。又初一壇合五壇云々。前僧都心譽。

夜部四壇阿闍梨。

座主大僧都慶命。法橋容効。仁海阿闍梨。

仁海阿闍梨。仁海二人不定可尋之。

小右記云萬壽二年閏五月五日。庚戌時々有發氣。從今日

可被行五壇。

大僧都心譽。尋圓。少僧都明尊。齊義阿闍梨。

同廿七日。申癸御修法結願給。只大僧都心譽。

未結願。中壇歟。驗德異他歟。今四壇如何。

小右記云萬壽三年十月八日。庚辰中宮奉造等身五大尊。

九日辛巳五壇。

大僧都心譽。尋圓。永圓律師。延尋。良圓

內供。

萬壽三年十月十日。中宮御產御祈。修五壇

法。

心譽僧都。作僧八口。延尋律師。降三世。尋圓僧都。

軍茶利。永圓。良圓內供。大威德。金剛夜又。

已上伴僧各六口云々。

延尋降三世。不定事也。

同十二月九日。誕生皇子。

資房小記云後宋長曆三年七月廿四日。主上從今曉有御惱

事。廿五日。玉體猶不快惱御。云々。

未時許開白御修法三壇許被始行之。大僧正

明尊。大威德法。伴僧十人。

前大僧正永圓。不動法。番僧十人。律師明快。

藥師法。番僧八人。

同廿七日御惱宜御云々。已時許發御云々。此

御惱尤有畏。自今日被加行三壇御修法。

成典僧正降三世法。濟圓僧都軍荼利。永慶阿

闍梨金剛夜叉法云々。

同卅日。玉體無殊事御云々。

天喜二年八月廿二日。

癸丑天皇御惱。岩皇后宮歟。

大僧正明尊。法印權大僧都明快。權少僧都

永慶。阿闍梨賴尊。今一人不見之。不定。

天喜三年

乙未

十二月廿八日。大納言經長卿室病

惱。仍請三位阿闍梨覺助等五壇法。覺助一人

効驗之間任權律師云々。

康平八年

乙巳

二月十四日。於禁中被行之。其內

軍荼利權少僧都良眞。大威德永慶。金剛夜叉

良○。

此字不審

爲房記云

延久五年三月八日。於御所□屋被始五壇御修

法。限百日被定云々。

中壇。權僧正靜圓。

番僧廿口。行事爲房。

降三世。權大

僧都良眞。

番僧十口。行事俊範。

軍荼利。權少僧都禎範。

番僧十口。行事棟綱。大威德。權少僧都廣算。番僧十口。行事爲房。

金剛夜叉。權律師賴覺。番僧十口。行事棟綱。

承曆三年七月九日。堀川院御降誕御祈被修五

大尊法。阿闍梨交名後日可注之。

永保三年五月五日。殿下北政所渡御平等院。

於五大堂被始修御修法。

不動。大僧正。伴僧八口。自餘四口。降三世。定

賢僧都。軍荼利。念圓律師。大威德。定圓。

金剛夜叉。行勝。

爲房記云同十九日結願了。各被引布施。

永保三年五月廿五日。中宮行啓法性寺。□籠

御五大堂也。被始五壇御修法。

不動法。座主仁覺。

伴僧八口。

降三世。大僧都禎

範。軍荼利。少僧都定賢。大威德。律師念

圓。金剛夜叉。阿闍梨明勝。

六月五日結願畢。

應德元年十月十七日。殿下被行五壇法。

不動。降三大僧正。法印隆命。法印增譽。軍茶法印。大威

仁源。金剛法印寬意。

應德二年。同三年。雖被修五壇法。兩度交名不注之。文。

爲房記云寬治二年五月四日。戊申今日被始五壇法。料物

召諸國。

不動。大僧正覺圓。降三世。權僧正仁覺。

軍茶利。增譽法印。大威德。寬意僧都。金

剛夜叉。良意律師。

爲房記寬治三年八月七日。辰甲四條宮并殿下北政所渡

御宇治。自今夕於五大堂被行五壇法。是爲每年

事。大僧正奉爲殿下被勤也。

爲房記云寬治四年二月十四日。己酉今日參內府。內府今

日嘯卅口眞言宗被轉不動咒。有僧供布施等。今夕令籠

法性寺五大堂給。被修五壇法。

不動。仁源法印。降三世。林豪僧都。軍茶

利。長覺法眼。大威德。義明阿闍梨。金剛

夜叉。慶源阿闍梨。

爲房記寬治四年三月廿五日。公家今日於二間被供養

金銅五大尊像。以天台座主僧正良眞爲御導師。

布施卅正。被物一領。有少將顯實朝臣取之。藏人式部丞源有家。即以件佛像被始五壇法。奉行事

降三中壇。良眞僧正。權僧正仁覺。權少僧都林

豪。大威經範。東金剛寺法印仁源。

爲房記寬治四年三月廿五日。依齋宮御惱。於法性寺

被修五壇法。

中壇。增譽法印。降三寬意僧都。長覺法眼。軍茶勝覺

律師。金剛公圓闍梨。

三井寺四人。東寺一人。

寬治五年五月十三日。辛未今日院并中宮渡御左

府土御門亭。被修五壇法。

不動增譽法印。降三寬意法眼。軍茶勝覺律師。賴基。仁尊。

大威金剛

寬治六年壬申三月十九日寅被修之。阿闍梨後日

可注之。

寬治六年五月廿日庚戌中宮依御惱被始五壇法。

山座主。覺意法眼。降三勝覺法眼。親快。行尊。

寬治七年二月廿六日癸酉新女院始行種々御祈。

五壇法。次覺意法眼爲中壇云々。

今日又於北對有五壇法。增譽法務中壇。云々。

寬治七年七月廿二日甘呂日被始行五壇法。

僧正仁覺。法印仁宗。降三或本云軍茶權大僧都良意。

權少僧都經範。法眼長覺。大威

永長元年丙子八月廿三日辰被始行五壇法。

不竝壇。各別修之。令藏人雅成仰御願趣云々。

永長元年九月三日。於宇治五大堂被行五壇法。

廿日可有結願。

不動。嚴覺法橋。降三世。右府阿闍梨。軍

茶利。尋仁。大威德。仁惠。金剛夜叉。增賢。

承德元年正月廿四日。於二對御等身五大尊供養被修御修法。

中壇。僧正增譽。降三少僧都經範。法眼長覺。

法眼相覺。權律師俊親。大威

康德元年丁丑三月七日辛酉於宇治五大堂被行之。

法性寺座主林豪僧都。義朝。賴證。覺意等召

之。

同十五日被結願了。

康和元年己卯九月廿五日甲子被始行之。

仁和寺宮率御弟子四口。覺意法眼。快禪阿闍梨。定助律師。寬智阿闍梨。

被勤修。以寢殿爲壇所矣。

康和元年閏九月四日被行五壇法。

中壇。三室戶僧正隆明。降三僧正增譽。法印良

意。大威大僧都經範。貞壽。山金剛

康和元年十一月廿九日。爲院御祈被修之。

中壇。權僧正增譽。餘壇不見之。

大威德 金剛夜叉
法橋嚴覺。阿闍梨源覺。左府息。

中壇番僧八口。餘壇六口。

同廿五日結願了。

嘉承元年九月廿一日。依玉體不豫。於仁壽殿被修五壇法。

中壇。賢暹法印。降三寬摩僧都。賴基律師。軍茶大威增

賢阿闍梨。定海阿闍梨。金剛

嘉承二年丁卯四月十一日。卯於鳥羽殿被行之。
各別等所也。

中壇。天台座主仁源。理智房餘壇不注之。六月十八日
癸酉結願。

天仁二年乙丑五月廿七日。辛中壇於院被始修之。
法印權大僧都寬助。降三嚴覺。禪譽。軍茶定覺。大威源

覺。左府阿闍梨

天永元年庚寅二月廿一日。於鳥羽殿被始行之。
中壇權少僧都嚴覺。降三權律師寬智。軍茶禪譽。大威阿闍梨

定覺。金剛兼覺。如次修之。

顯隆記
天永元年八月十四日。御幸最勝寺新五大堂。有五壇御修法。

中壇。法印禪仁。降三權少僧都良實。軍茶少僧都相

命。大威權律師慶實。阿闍梨覺宗。金剛

天永元年十一月一日。於最勝寺五大堂。被

加行季御修法。

中壇源覺僧都。降三觀惠律師。軍茶世豪々々。林覺々々。大威

金剛兼覺法眼云々。

天永四年五月一日。興福寺與延曆寺依騷動事。於院被修五壇法。

中壇。少僧都嚴覺。

天永四年五月三日。壬中壇又被始行五壇法。

權僧正寬助。降三少僧都增智。軍茶法眼相覺。大威權律

師覺實。阿闍梨定海。金剛

永久元年癸巳八月一日。寅於禁中被始行之。

中壇。權僧正寬助。餘壇不注之。

同八日結願畢。

永久元年十二月十一日。戊午爲院御祈被修之。

中壇。高野御室。定覺。降三軍茶大威金剛觀惠。兼意。範覺。

同廿五日。壬申滿二七日結願了。

永久二年五月廿一日。讚岐院降誕御祈被行之。

永久法印數僧正不審權僧正行尊。兼驗者。餘壇不注之。

於御前被結願了。

永久二年甲午十月五日。於三條大宮伊與守基隆

亭本院御祈被修五壇法。

中壇。仁和寺宮。大威德。權律師增賢。軍

茶利。權律師禪譽。不動。大僧正增譽。降

三世。大僧都親慶。金剛夜叉。阿闍梨定海。

聖增云。中壇阿闍梨相違尤不審也。文

永久三年乙未正月十一日。壬午爲院御祈被始行之。

中壇。高野御室。七箇日之後結願。餘壇不

注之。

永久三年二月九日。己酉於鳥羽殿被始修之。

中壇長者權僧正寬助。餘壇不注之。

永久三年三月廿日。庚寅於圓宗寺五大堂。被始

修。

中壇。權僧正寬助。權少僧都嚴覺。權律師

禪譽。阿闍梨定覺。兼意。

永久三年十二月七日。壬寅於院御所。大炊殿。各別。被

始行之。近江守經忠造立等身五大尊云々。

中壇。高野御室。東。華藏院宮。南。律師

賴基。已上三壇近邊土所修之。西。法橋賴延。北。阿闍

梨永基。

十四日。己酉結願了。

永久四年丙申閏正月十四日。己酉於鳥羽殿。被始

修之。

中。法印行尊。東。法眼賴命。南。律師賴

基。西。阿闍梨顯覺。北。源覺。

永久四年十二月十八日。丁丑天暗。今日內侍所

御神樂也。於尊勝寺。自今日被始修五壇御修法。若神樂御祈歟。阿闍梨不注之。

永久五年二月八日。丙寅自今日被始五壇御修法。

中壇。權僧正行尊。乃至定海阿闍梨。今三人不注之。

同卅日結願了。

元永元年三月十五日。有御幸法勝寺五大堂。

被修五壇法。

中。尋仁法眼。相命法眼。行延。慶實。範覺。

三人凡僧也。

元永二年四月廿七日。壬寅爲中宮御產御祈修之。

中壇。增智僧都。降三源覺法眼。軍茶賴延法橋。大威慶

實內供。金剛兼覺。

元永二年五月六日。於中宮御產御祈被修之。

中壇。仁和寺宮。降三仁實法眼。軍茶賴基律師。大威定

海律師。金剛永基。

爲房記一七箇日結願了。

元永元年丁丑三月七日。辛酉於宇治五大堂。被修

五壇法。

中壇。法性寺座主。林豪僧都。義朝。賴證。覺意等也。

保安二年辛丑七月四日。爲院御祈被始行之。

中壇。僧正寬助。餘壇不注之。

同廿五日結願了。

保安三年壬寅八月九日。五壇法被始行之。相撲

召合。

中壇。高野御室。

保安五年甲辰閏二月廿日。兩院御幸法勝寺五大堂。

中宮御祈。丈六五大尊被供養。則五壇法被始

行之。

中。法印增智。律師覺基。覺俊。凡僧慶祐。

覺宗。

崇德天治元年。甲辰中宮御產御祈被始行之。寺人號宮壇々々。

中壇。高野御室花藏院宮。三品親王。法眼源覺。

後房息。信證。寬曉。

同廿八日御誕生。第二宮通仁。卽結願了。

天治二年乙巳五月日。依待賢門院御產被始修之。

中壇。僧正行尊。

同廿八日結願了。

天治二年五月廿七日。於院被始行之。

法印權大僧都寬助。嚴覺。禪譽。定覺。源覺。

左府阿闍梨。

崇德朝隆記

大治元年五月八日。女院御產御祈被始。

仁和寺御室。長尾宮。堀川院法眼。三宮法

眼。左府入道法眼。

已上於御所被行五壇法云々。

朝隆記大治二年六月三日。被始行五壇法。

中壇。源忠。降三世。覺賀。軍茶利。良延。

大威德。良實。金剛夜叉。隆勝。

大治二年丁未九月廿一日。爲女院御產御祈被始

行之。後白川院御誕生。

法印覺宗。權大僧都源惠。權律師覺顯。應

仁。今一人不注之。

大治二年月日。被始行之。

禪仁。範賢。實意。良實。

大治四年二月廿四日。被始行之。

中壇。禪仁大僧都。軍茶利。慶實律師。大

威德。覺宗阿闍梨。云何不審。

天承元年辛亥四月廿八日。於三條坊門御所。爲

御院姬宮御祈。女院被行之。

權少僧都宗意。範覺。源覺。權律師寬信。

今一人不注之。

長承二年丑癸六月十四日。於院御所。白川北殿。被始

行之。

華藏院宮。三品親王。兼覺。永嚴。覺智。覺仁。

同十九日結願了。

長承二年九月五日。丙辰於三條殿寢殿。爲一品

宮御祈被始行之。

權律師覺仙。俊惠。有幸。覺勝。良惠。

滿二七日被結願了。

長承二年九月七日。於寶莊嚴院泉殿。被修五壇法。

僧正增智。行宮。覺基。兼覺。源惠。

長承三年^{甲寅}四月廿五日。圓勝寺季御修法被始行之。

中壇。權律師元海云々。

長承四年^{乙卯}三月廿二日。爲院御祈被始行之。

中壇。權少僧都寬信。

保延五年九月八日。院御祈被始行之。
崇德朝隆記

中壇。寬曉法印。寬惠僧都。世豪僧都。寬遍

法眼。禎意。相摸阿闍梨等也。

保延六年七月廿六日。院御惱御祈。自高陽院

被始行云々。
朝隆記

中壇。權大僧都覺基。律師快修。法橋良惠。

圓實。能猷。能俊卿息云々。

同記
保延六年八月廿三日。公家御疱瘡御祈。

中壇。權僧正覺宗。法印源惠。權律師快修。

法橋賴智。已講覺豪。

已上五人皆驗者也。

保延六年十一月廿日。東宮御祈。自院被始行五壇。

中壇。天台座主行玄。本房。法印權大僧都世

豪。大僧都覺基。權大僧都相命。法眼覺遍。

保延六年。爲女御殿御產御祈被始。

近衛院御誕生。

近衛
華藏院宮。三品親王。法眼寬遍。圓實。

久安四年十一月十八日。於知足院殿。被行五壇

法。
不動權少僧都相源。降三增壽。軍荼良勝。金剛行政。

大威德無之如何。

近衛

久安六年^{庚午}九月十二日。來月二日一切經供養

御祈。

中壇。降三天台座主大僧正行玄。權律師教仁。

軍茶實寬。大威全玄。金剛阿闍梨實命。

同十月四日滿三七日結願了。

仁平元年辛未四月十八日。於烏羽殿被始行之。

中壇。紫金臺寺御室。法印大僧都寬遍。權

少僧都覺仁。法眼寬喜。阿闍梨覺耀。

閏四月十六日結願。

後白川保元元年丙子月日被始行之。

中壇。權僧正最雲。法印大僧都寬遍。賞任權僧正。

快修。叙法印。兼寬。任律師。昌雲。任律師。中壇以明雲

任權律師。

保元三年六月廿七日。被修五壇法。

中壇。大僧正。降三權少僧都行政。權律師尊覺。

大威權律師房覺。金剛法橋靜意。

壇所宣耀殿。中壇大僧正辭退之間。權僧正

覺遍勤之。

二條永曆元年庚辰三月三日。五壇法結願。

中壇。法印重瑜。

應保二年壬午五月三日。己亥於內裏被始行之。

紫金臺寺御室。七宮權少僧都公經。公

延。大法師實心。

二條應保年月日。

中壇。天台座主快修權僧正。降三若重瑜歟。權少僧

都圓仙。軍茶最仁法眼。權律師長幸。金剛知足院阿

闍梨云々。

定長記云

應保二年六月卅日。依八條女院御惱。於內裏

南殿被行之。

中壇。實寬僧都。降三圓仙僧都。軍茶行勝法橋。大威猷

眞已講。宗命阿闍梨。

長寬二年甲申五月十日。五壇法結願。

中壇。權僧正俊圓。于時法印歟。

高倉永安元年辛卯六月六日。爲公家御祈被始行之。

法務權僧正禎喜。法印寬算。房寬。權少僧都兼毫。法眼行乘。金剛夜叉。東寺勤之。天台初例也。

治承二年九月廿日。辰。天晴。自今夜中宮御產

御所被行五壇法。安德天皇御誕生。

不動。仁。法印覺成。白川殿御沙汰。降三世。寺。權少僧都兼禪。內

大臣。軍茶利。權少僧都兼知。治沙汰。部卿實隆卿沙汰。大威德。山。權少僧都實宴。右

兵衛督賴盛。金剛夜叉。寺。法眼實印。參議致盛卿沙汰。

降三世。本請權大僧都雅實也。依所勞召豪禪云々。

治承二年十月日。中宮御產。於池殿被始行之。

中壇。覺成法印權大僧都。東寺。豪禪少僧都。

雅。僧都辭退替。々々。兼智。々々。東寺。實宴。々々。山。

實印法眼。三井。

不結願破壇。卷數立之。文。

高倉。定長記。治承二年十二月八日。爲立坊御祈。始始行五壇

法。

中壇。權僧正實寬。降三。法印全玄。軍茶。權大僧都兼毫。大威。

高倉。實任。金剛。權少僧都實全。

治承三年十一月十日。依天變地震等事。院中被

始五壇法。

中壇。法印行海。降三。法印俊堯。軍茶。少僧都實宴。

大威。少僧都實全。金剛。大法師行珍。

治承四年庚午五月十五日。於新院御所被始行之。

中壇。大僧正禎喜。降三。法印全玄。軍茶。權大僧都兼毫。大威。覺

成。金剛。勝賢。

同晦日結願了。

治承四年七月六日。被始行之。

中壇。權僧正全玄。軍茶利。權大僧都兼毫。

降三世。覺成。大威德。權少僧都真圓。金剛夜

叉。實海。

養和元年辛丑十月日。被始行之。法印覺算爲降

伏。於日吉社被修五壇法之內。令修降三世之間。十月廿七日於壇所頓減云々。

後鳥羽

元曆二年乙巳十一月十二日。爲院御祈被始行之。

義經謀反事。

中壇

降三

權僧正覺遍。法印權大僧都俊證。兼毫。權少

軍茶

大威

僧都延杲。權律師覺鏡。同十九日結願了。

金剛

同定長記云。文治二年十一月。於院御所。被始行五壇法。

中壇。法務俊證。法印大僧都兼毫。權大僧

降三

軍茶

都延杲。少僧都覺鏡。已講理範。

大威

金剛

文治三年四月九日。法皇御瘧病祈。於寢殿被修五壇法。

中壇。法印兼智。法印權大僧都實全。權大

降三

軍茶

僧都延杲。法印禪聖。仙雲。

大威

金剛

建久三年正月廿六日。院御惱御祈。被始行五

壇法。

中壇

顯真權僧正。于時天台座主。良宴法印。辨雅法印。

降三

軍茶

勝基律師。仙雲律師。

大威

金剛

山門一流二月十八日結願云々。後白川院崩御時歟。

建久三年三月日。後白川院御祈被修之。

中壇。顯真僧正。辨雅。良宴。勝基律師。

降三

軍茶

大威

仙雲律師。

金剛

建久四年六月廿六日。左將軍產祈。

中壇。行曉法印。印性法印。實繼法眼。宗

降三

軍茶

大威

嚴律師。成圓已講。

金剛

建久六年乙卯七月廿日。於大炊殿々上北面。爲中宮御產御祈被始行之。

春花門院御誕生。

大僧正實慶法印。權大僧都實全。法眼圓長。顯運。權律師成圓。同八月十三日御產。即日結願了。

續群書類從卷第七百三十六

釋家部二十一

五壇法日記

土御門御宇
正治二年庚申

二月日。追討御祈被始行之。光員謀反事歟。

法輪院宮僧正 後白河御宇

中壇。權僧正恒惠。軍茶利。仙雲僧都。

同十九日結願。或廿一日云々。中壇有勸賞。以

定修任律師畢。

同年八月十九日。於春日殿。爲二位殿。修明門院也御產

御祈被修之。

權僧正恒惠。降三法印權大僧都覺實。軍茶前權少僧

都仙雲。大威(律師)權少僧都成圓。金剛法橋練性。

同九月十一日御產。卽結願畢。中壇有賞。以

圓晴被中任權律師畢。或記云。五壇以不動立

中心。以四大尊立左右。常事也。而正治之

比。依有御聽聞所便宜。以中壇立行端。以脇

壇一巡立下畢。其後中壇號有名無實歟云々。

建仁三年十月十二日。山門堂衆騷動祈請。依

大衆儀始之云々。

良宴法印。圓長法印。院主。寬忠前大僧都。

長吏。仙雲前少僧都。覺審律師。如次修之。

七日內第五日。堂衆等悉被打落畢。同月十

〔建仁四年四月二日。二位殿御產御祈五壇法。

中壇東光寺法印。豪圓僧都。覺朝律師。良

雲。練性法橋〕。

元久元年^{甲子}三月十日。於院御所被始行之。

二位殿御產。修明門院。御祈。於押小路萬里小

路被修之。

中壇降三權僧正行意。權少僧都豪圓。權律師覺朝。

良雲。大威 金剛法橋練性。

四月十一日結願。

建永二年^{丁卯}三月十五日。於院御所被始行之。

中壇降三前大僧正眞性。高倉宮以法印權大僧都成圓。

軍茶大威 仁子 金剛覺教。權少僧都眞惠。權律師覺朝。

同廿一日結願畢。

承元二年^{戊辰}四月廿五日。於禁裏被修五壇。

中壇。圓忠僧正。降三世。圓法印。軍茶利。

覺教法印。大威德。練性。金剛夜叉。定眞。

承元四年^{庚午}四月一日。院御祈被始行之。或。御籠。

人醫王病儀

中壇（八）前大僧正眞性。同廿一日結願。有勳賞。以慶深

降三被中叙法眼畢。道祐本名也。法印權大僧都成賢。以公賢任權少僧都覺朝。

轉任權大威轉任權大威以嚴海任親嚴。權律師。阿闍梨慈賢。任權律師。或云。勳賞

辭申云辭申云。

順德御宇建曆元年辛未十一月十六日。修明門院御祈被始

行之。

山階仰木座主權僧正也僧正行意。松殿法印公圓。實房公權大僧都良

遍。權少僧都良雲。阿闍梨快雅。

同三年^{癸酉}二月九日。圓勝寺季五壇御修法始行

之。

法印權大僧都親嚴。權大僧都行守。權少僧

都玄修。尊親。權律師覺審。

〔建曆三年十一月八日。戊於三條坊門殿。寢殿。

五壇法被始行之。一院御祈。

中壇寺長吏公胤僧正。成實僧正寺辭退。覺朝法印。安藝。

豪圓。大助。仁眞惠大僧都。侍從。俊性律師。

治部卿。

同廿一日結願了。

建保元年十月日。叡山與南都依騷動事被行之。

法務前僧正公胤。法印權大僧都覺朝。豪圓。權大僧都眞惠。權律師俊性。

同十一月八日結願畢。有勸賞。同二年正月

十七日。覺朝法印以長快法橋叙法眼。豪圓

法印以覺瑜叙法眼。俊性律師轉任權少僧都。

同十八日。中壇僧正以尊俊申任權律師畢。

同三年六月廿日。眞惠大僧都以有杲申任權

律師畢。

同二年甲戌三月十二日。

俊鳥羽

於賀陽院殿弘御所。爲

院御祈被始行之。

快雅已灌頂。

降覺朝法印。

不動成賢僧正。

軍眞惠法印。

大覺教法印。

如此竝立之。行者向北。

同十七日運時結願畢。

建保三年乙亥正月十三日。院御祈被始行之。

(イナ)前大僧正眞性。法印權大僧都澄眞。(隆一)親嚴。

良遍。權律師慈賢。同四年五月廿六日任權少僧都。

十九日結願。有勸賞。各追可申請歟。中壇。

以昌忠被申任權律師。澄眞以成眞叙法眼。

親嚴以俊嚴任權律師。良遍以忠遍僧都轉任

權大僧都畢。

同五年六月二十二日。

同四年丙子六月十二日。於賀陽院殿。爲院御祈

被始行之。

前權僧正承圓。松殿息。法印權大僧都覺朝。法

印賢海。法印權大僧都覺教。權律師快雅。中壇有勸賞。同五年六月廿二日。以長輪僧都被轉任權大僧都畢。或云。今度中壇違失事多之。

同年十月廿日。於賀陽院殿。爲天變御祈被行之。

權僧正圓忠。法印權大僧都覺朝。親嚴。眞惠。權律師快雅。

或記云。修中天變。消之。仍諸壇阿闍梨可被行勸賞之由申之。然而無其沙汰云々。

同五年_{丁丑}二月九日。於水無瀬殿。馬場殿爲本院御祈被始行之。

權僧正成賢。法印權大僧都覺朝。眞惠。權大僧都俊性。權律師行聖。

同年三月一日。於一條殿寢殿西面。東一條院歟中宮御產御祈被始行之。

法印權大僧都良尊。後京極殿息。常住院。權大僧都良

雲。權少僧都慈賢。權律師嚴海。阿闍梨隆尊。

同廿二日御產平安。但依爲姬宮御祈等不被行賞歟。戌時許行結願。時御加持無之。各阿闍梨許參南殿被行。御布施一重一裘。助修取布施賜從僧畢。

同年七月十五日。於賀陽院殿。弘御所南面院御發心地。御祈被始行之。

僧正承圓。法印權大僧都定眞。眞惠。忠快。權少僧都快雅。

同廿八日結願畢。

同年八月廿一日。於水無瀬殿。馬場二條局也依伊賀爲病惱被始行之。

法印權大僧都親嚴。行守。眞惠。承信。權律師行聖。

同九月五日結願畢。同十二月晦日被仰中壇賞。權律師嚴海轉任權少僧都畢。或記云。

今度有御夢相。奉行人左衛門權佐賴資來壇所。仰御感之由云々。

同六年戊寅二月七日己酉被始行之。御所道場御願之趣。同歟。

安井僧正道尊。法印權大僧都親嚴。行守。權少僧都快雅。權律師行遍。

同十五日御結願。昨日依爲惡日也。

同年九月廿日。於一條殿寢殿西面。東一條院也中宮御產

御祈被始行之。行事中宮亮知家朝臣。

權僧正良尊。法印賢海。法印權大僧都良雲。

權大僧都靜朝。權少僧都快雅。

同十月十日寅刻皇子降誕。仍已刻許結願。

法壇阿闍梨御布施給大褂。中壇權僧正以

律師被轉任權少僧都畢。或記云。慶範申叙法印。今如何。賢

海法印任權大僧都。良雲以隆玄任律師。靜

朝大僧都叙法印。快雅僧都轉權大僧都。

同十七日宣下云々。

同年十月十一日。於大炊殿寢殿東弘御所。依

山門騷動。爲院御祈被始行之。

僧正圓忠。法印權大僧都良遍。行守。眞惠。

權律師行聖。

同十六日運時結願。修中山門騷動落居。十

五月初夜時。行事前中納言宗行卿可退出。脇

四壇伴僧一口各仰賞。中壇無此儀歟。中壇

賞以重同申任少僧都畢。同十二月廿八日良

遍法印以良曉任律師。同七年三月十二日行

守以實俊律師轉權少僧都。同七年正月日眞

惠以眞史任律師。年月日行聖轉任權少僧都

畢。

同年十一月十九日。爲立坊御祈被始行之。或說二條町二位殿舊

亭云々。

權僧正良尊。法印慶範。法印權大僧都賢海。

良雲。權律師行嚴。

承久元年也同七年己卯正月廿二日。於賀陽院殿西二棟御所。

院御祈被始行之。

前權僧正道譽。法印權大僧都眞惠。權大僧都俊性。快雅。慈賢。

同廿八日結願畢。

同年二月六日。依鎌倉右府薨去事。於同御所同道場被始行之。

前權僧正覺朝。法印權大僧都行守。豪圓。

權大僧都禪覺。權少僧都行聖。

同十九日被結願畢。

同年閏二月七日。於閑院內裏。仁壽殿爲公家御

祈被始行之。行事。藏人民部權少輔宗房。

法務僧正道尊。法印權大僧都靜朝。賢海。

行守。眞惠。東寺一宗被召事希代事歟。此御

祈自去年冬比御願也云々。開白子尅許始之。

出道場有御加持。是則有行幸故歟。御加持

畢。諸壇阿闍梨退出之後。行幸于道場。次

第御巡禮。□□念有御信仰之儀云々。行事

藏人少輔并女房藏人等御共參。或記云。同

廿四日結願畢。欲被行賞之由。自內裏被申院。御報云々尤可然。但五壇賞連々相續事滋之間。退七有其沙汰之由被申云々。

承久元年七月五日。於高陽院殿西二棟御所。(依御夢想)院御祈被始行之。春宮權大進宗□奉書。

前大僧正慈圓。法性寺殿息法印權大僧都眞惠。

覺教。權大僧都快雅。前權大僧都慈賢。

依御夢想。新佛被圖。開眼供養。但金剛夜

又異常形像。御夢想之定也。尅限御幸。奉

行前中納言宗行卿。

御佛開眼。五壇雖有各別。皆以如形嶽音也。

至于中壇者如法有其儀。五大尊悉被修之。

御加持開白中壇許於道場在之。自餘還御之

後。於御所在之。參詣定所云々御本尊請取事。

諸壇承仕參中壇可請取之由。前中納言仰降

三世壇云々

同十三日被結願畢。

同年八月廿二日。於水無瀬殿。馬場殿。依院御惱始行之。

僧正圓忠。法印權大僧都靜朝。良雲。權大僧都光寶。權僧都嚴海。

御本尊各雖被隨身。去七月御修法之時。御

本尊自廳奉送之間不用之。軍荼利阿闍梨良雲法印金剛夜叉懸之。嚴海僧都見出之。良

雲法印承任辭事歟。將又應店失錯歟。能々

可尋。御衣被渡事中壇許也。御加持。五壇

皆於中壇在之。後夜後加持剋限。日中以後

開白夜。皆於御所在之。自第二日口中御加

持。於道場在之。但軍荼梨阿闍梨良雲法印

許後夜御加持不用如何。能陀羅尼語云。去年

春宮立坊御祈之時。良雲法印不用之。初夜

御加持寢殿也。廿四日御惱御滅云々。九月三

日猶御不快之由。定高卿於道場降三世以下

觸仰之。中壇御參之時。於道場大床之邊觸

申之云々。九日。今日御惱御平愉。五壇法來

十四日滿三七箇日。雖然可始大法之間。道場

指合云々。仍引上今日二箇日十二日可有結

願之由。右少辨賴資仰之。十二日被結願了。

中壇勸賞。以信尊律師被申任權少僧都。

同年九月。日。院御惱。御落馬。御祈被始行之。

圓忠僧正。靜朝法印。良雲。光寶大僧都。

嚴海少僧都。

同年十二月七日。依冷泉宮御惱。於土御門堀

川御所被始行之。

法印權大僧都定眞。權少僧都信尊。覺紹。

權律師覺遷。(阿闍梨)大法師覺進。

同十六日被結願了。

同二年庚辰二月六日。於水無瀬殿。馬場殿。爲院

御祈被始行之。

權僧正良尊。法印權少僧都承信。權大僧都

快雅。權少僧都行聖。權律師行遍。同十□

日被結願了。中壇賞。同三年正月十四日。以行有被任權律師了。

同年九月十八日。於同御所同道場被行之間。自時有御幸。

前權僧正覺朝。法印權大僧都眞惠。權大僧都快雅。權少僧都猷圓。行遍。

同十二月二日結願畢。

同三年^{辛巳}正月十三日。於賀陽院殿廣御所北面。爲院御祈被始行之。奉行右中辨賴資。

^{西道場尚南}前大僧正眞性。法印承信。權大僧都快雅。

前權大僧都慈賢。權^東少僧都行遍。

同廿日結願了。

同年六月三日。於同御所。亂逆御祈被始行之。^{禪林寺太政大臣兼房子}前權僧正道譽。法印承信。權少僧都仙尊。嚴海。行遍。

^{後縣川御宇}貞應二年^{癸未}三月十八日。於一條新御所寢殿。

法皇御惱御祈被始行之。行事皇后宮少進平知宗。

權僧正仁慶。法印權大僧都俊性。眞惠。法印豪圓。權少僧都行遍。

道場立壇事。雖早速行事未練之間。自然遲遲。子一點私心被始行之。御本尊^{佛新}仍各有開眼。御布施無用意云々。御加持於常御所^{佛新}在之。後夜日中之後有御加持云々。

同廿五日被結願了。御惱御滅。仍可被行賞之由。脇壇也下阿闍梨申中壇依爲一門豪圓。法印參中壇申之。卽權僧正□奉行入斯申入之處。御惱御□之後可被行之由被仰下云々。然間五月十四日崩御了。

嘉祿元年^西九月六日。於一條殿。北政所御產御祈被始行之。

權僧正良尊。法印權大僧都良雲。賢海。成源。權少僧都行嚴。

安貞二年^{戊子}六月日。爲同御祈。於一條殿被始行之。

良尊僧正。

同三年^{己丑}二月十二日。於一條殿。關白殿下御祈被始行之。

僧正良雲。法印權大僧都賢海。權大僧都快雅。前權大僧都慈賢。權少僧都行嚴。

滿七日御結願畢。或本口。但各被修護摩歟。結願口可尋云々。

寬喜二年^{庚寅}九月廿一日。於閑院內裏。爲天變御祈被始行之。

僧正良尊。法印權大僧都俊性。賢海。嚴海。法印慈賢。

中壇賞追延應元七五。以房能僧都被轉任權大僧都。

同三年^{辛卯}正月廿日。於一條殿殿上。藻壁門院爲中宮御產御祈被始行之。行事亮資賴朝臣。

法務僧正良尊。法印權大僧都快雅。嚴海。

權大僧都行聖。行嚴。

同二月十二日御產平安。四條院也皇子誕生。仍被行

賞。中壇令任大僧正給。行尊例云々。快雅以經承

任權律師。嚴海以宣嚴被轉任權少僧都。行

聖叙法印。行嚴同上。

已上同廿五日僧事之次被仰下。

同年十月廿二日於三條相國第。二條油小路。四條院也爲立太子

御祈被始行之。

同十一月三日結願。

一長者僧正親嚴。法印權大僧都賢海。快雅

嚴海イ成源。權少僧都有杲。

貞永元年^{壬辰}八月十四日。於二條殿。藻壁門院爲中宮御

產御祈被始行之。

大僧正良尊。法印快雅。法印權大僧都行聖。

權大僧都有杲。權少僧都聖增。

同九月三日午刻御產平安。皇女。

天福元年^{癸巳}九月十四日。於冷泉殿。爲藻壁門

院御產御祈被始行之。

大僧正良尊。法印權大僧都行遍。權大僧都聖增。有杲。實瑜。初度。

同十八日女院崩御之間。不及結願歟。

文曆元年同二年甲午正月廿七日。於一條殿。爲大嚴御祈被始行之。光明峰

一長者大僧正親嚴。法印實賢。法印權大僧都嚴海。行嚴。權律師成嚴。

同年七月廿八日。於持明院殿。爲院御惱被始行之。

權僧正良惠。九條殿息。法印覺進。實賢。權

大僧都實俊。權少僧都尊源。

同八月六日結願了。行事光俊。崩御云々。

嘉禎二年丙申九月廿八日。爲公家御祈。於仁壽殿被始行之。

寺僧正圓淨。法印實賢。法印權大僧都行遍。

覺助。權大僧都聖增。

同十月六日結願了。勸賞。中壇嘉禎四年三

月十八被任大僧正了。實賢法印任權大僧都。

嘉禎三年三月廿八日。覺助法印以仁教轉任權少僧都。同日

聖增大僧都叙法印。同日。於此五壇者。日來南

都山門騷動御祈也。而頗興盛發起御沙汰之

間。惡徒等翻邪心無爲退散了。仍自十一月十

三日維摩會等恒例法會始行之。是則御効驗

也。仍可被行勸賞之由。五壇各蒙兼宣下了。

同三年丁酉十二月四日。於一條殿。爲北政所御

產御祈被始行之。

僧正圓淨。法印快雅。權大僧都猷尊。宣嚴。

淨真。

御本尊新造立一撰手半歟。

同廿日御產。仍結願了。

嘉仁元年同四年戊戌四月四日。於六波羅殿。將軍賴經御

祈被始行之。

御室戶 後京極殿息僧正道慶。法印快雅。法印權大僧都實賢。

聖增。成源法印辭退替。權少僧都成嚴。

曆仁二年己亥正月廿八日。於西園寺五大堂。

號長增入道大相國公經被始行之。

天台座主僧正慈源。快雅法印。明辨法印。

初度。實瑜法印。寬耀少僧都。

脇壇四口。當堂供僧□□二月五日中結願。

日次不宜之間。今一日延引了。

延應元年五月廿日。光明峰寺入道殿下御齋御

祈被始行之。

僧正慈賢。法印快雅。法印聖增。大僧都淨

真。僧都寬耀。

同六月被結願了。

仁治三年七月三日。禪定大閤御祈。於法性寺

殿莊嚴藏院被始行之。

慈源僧正。于時座主良禪前僧正。快雅前權僧正。

聖增法印權大僧都。公源權大僧都。

一院御宇寬元元年六月六日。於今出川殿。大宮院中宮御產御

祈被始行之。

櫻井宮。覺仁親王。後山尊源法印。寬耀法印。東

東實瑜法印。公源大僧都。山

同月十日午刻御產平安。新院皇子降誕。

同十一日不滿七個日結願了。

同廿日僧事。中壇賞。被寄置阿闍梨二口於法輪院。

法印公淵。降三世賞。軍茶利賞不見之。追可

申請歟。

同年八月四日。立坊御祈。於冷泉萬里小路內

裏。隆親卿亭被始行之。

寺良尊前大僧正。定譽法印。聖增。仁實瑜。山公

源。覺助法印辭退替。

同年九月二日。爲入道相國御祈。於今出河亭

被始行之。

山慈源僧正。聖增法印。實瑜。仁隆弁。寺公源。山

〔寬元二年二月十日。關東將軍大納言入道

殿。

中壇大僧正道慶。權僧正快雅。權僧正良信。

法印圓意。法印賢長。如次勤之。

同二年^{甲辰}三月十四日。於關東爲將軍家御祈行之。

之。

大僧正道慶。法印道禪。猷尊。猷性。法務

定親。

同廿一日被結願。

〔寬元二年四月十五日。關東大納言入道殿。

中壇快雅僧正。道禪法印。猷尊法印。猷性

法印。定親法務。內大臣法印云々。

寬元二年九月一日。關東大納言入道殿。

中壇大僧正道慶。權僧正猷尊。猷性法印。

成惠法印。守海法印。〕

同三年^{乙巳}三月十四日。內裏弘御所客星彗星御

祈被始行之。

聖護院前大僧正靜忠。普賢寺穆千法印。小野宣嚴。仁房

圓。山公源。

同廿一日被結願了。中壇賞。五月十八日僧

事云。權大僧都增忠。前大僧正靜忠

五壇法賞讓。

〔寬元三年五月十五日。關東大納言入道殿。

中壇大僧正道慶。法印賢長。法印公圓。帥

法印承快。宮內法眼寬位。兵部。

同年六月廿七日。於關東爲將軍家御祈被始行

之。

大僧正道慶。前權僧正道禪。權僧正印圓。

法印權大僧都隆弁。法眼寬位。

同七月七日結願了。

〔寬元四年四月二日。關東大納言入道殿。

中壇良禪僧正。本覺圓意法印。賢長法印。

新院御宇猷性法印。成惠法印。〕

寶治元年^{丁未}五月十七日己巳。於閑院公家御祈

被始行之。

無品親王。覺仁。法印尊源。宣嚴。(房間1)隆澄。實

瑜。

同廿四日被結願。

同年八月廿七日。於今出川殿。爲中宮御產御祈被始行之。

櫻井宮。覺仁。尊源法印。寬耀。實瑜。公源。如次修之。

同十月九日丑剋御產平安。皇女。御結願了。自開白初夜。以朝印法印爲中壇御手替被修之。後夜御加持。依爲御手代無之。然間自十一日後夜者御以後爲御時以後爲御加持。宮御參云々。諸壇阿闍梨被用手替事希也。雙事也。依之中壇阿闍梨被用手替事希也。或所勞。或御產口。難治故障之時被用之例也。而今度自最初後夜時被用之。頗聊爾次第云々。或人云。七佛藥師法之外。五壇等小法無結願。御加持作法云々。

十一月廿九日僧事云。權律師猷尋。

覺仁法親王五壇中

壇法賞讓。

建長元年己酉五月廿八日。因御產御祈被行之。但去夜戌剋御產成了。當今御誕生歟。

權僧正聖增。寺法印穆千。山尊源。公源。山有快初度歟。

同六月五日結願了。四日日中三時相續テ一度被行之。先例。初後夜時之次被運時事有之。如此日中一度運事無之如何之由。公源法印尋有快僧都之處。慈鎮和尚御時御祈如此云々。而被御參勤之時。五壇ハ第八日御結願云々。快雅僧正記分明也。今狀頗不審之由。公源法印申座主宮道覺親王云々。去七月十七日中壇賞。聖增轉任正了。同年八月廿四日。於冷泉殿廣御所。院御祈被始行之。

前權僧正良惠。宣嚴法印。房圓。寬海。寬

耀。

去廿二日。自明後日。廿四日。於院御所可被修

□有御勤行之內被申前大僧正。爲經卿奉書

辭退及再三。然而從大納言二位相構可有御

參之由內々被申之間。惣御領狀歟。宣嚴法

印可被參勤軍茶利之由雖被仰下。降三世穆

千法印可參勤之間。爲宗長者難列官首下之

由依申。改穆千可被參降三世之由重被仰下

之間。參勤云々。

廿八日。日吉神興可奉振之由有其聞。仍以

于□手被儲切堤。今一手遣三井了。然而無

其儀止畢。是則五壇法法驗歟。九月八日御

結願。勸賞追可被仰法驗甚云々。

同年十月三十日。僧事之次被行賞。中壇法印

定信。權大僧都賴譽。降三世。任權僧正。

軍茶利。眞葉院申寄阿闍梨二口。大威德。

以兼惠任律師。金剛夜叉。以信寬申任律師。

同四年_{壬子}二月五日。於院御所。爲天下靜謐被行之。南面寢殿。

圓滿院宮。二助法親王。土御門院御子。穆千法印。房圓。

實瑜。公源。各々被仰勸賞。

中壇有職二口後加持了。左大臣起座仰賞云

云。脇壇阿闍梨次第每後加持了。藏人頭仰

之云々。十二日結願。其儀每事嚴重。御馬

一疋被引。卿相雲客無員參仕。

同六年正月十四日。降。任權僧正。軍。以

盛教申叙法印。

同五年五月廿六日。大。以覺譽申任律師了。

同五年_{癸丑}十二月十七日。於仙洞弘御所。爲

夾廿二日法勝寺阿彌陀堂供養御祈被行之。

圓滿院宮。寬耀法印。房全。仙朝。淨有。

同廿二日結願了。今日深雪。

同廿九日追儺僧事之次。權律師任親。仁助親王五壇法中

壇賞讓。

同六年正月十四日。權大僧都眞隆。法印房全軍タリ法

賞讓。定俊。法印淨有金權律師兼遍。法印實繼降三世

權律師散宗。法印仙朝大

同六年甲寅五月二日。(六一)於今出河殿。大宮女院

御產御祈被始行之。

大僧正最守。法印仙朝。淨有。隆助。有快。

同廿八日御產平安。皇子降誕。仍御結願了。

同七月廿九日。季御讀經結願之。

法印禪惠。大僧正最守不動法賞讓。普賢院可寄置阿闍梨

二口。法印淨有軍權大僧都雅賢。法印隆助大權

律師最遍。有快金

康元年也同八年四月六日。於今出河殿。爲大宮女院御

產御祈被始行之。

仁于時一長者宮僧正道乘。冷泉宮子。後鳥羽院孫。法印寬海。

手時麗闍座主仙朝。實深。隆助。

同十日御產平安。皇子誕生。卽結願了。

同廿七日僧事之次被行賞。

權僧都忠海。中壇賞讓。法眼寬仲。寬海法印降三世法賞讓。

權大僧都印宗。仙朝軍。權少僧都公惟。實深大

隆助金權律師教助。

正嘉二年五月二日。(一)於禁裏閑院被行之。依園城

寺戒壇事。山門衆徒蜂起世間不靜故云々。今

夜日吉神與御歸坐本社。去月十七日入洛。

青蓮院宮。尊助法親王。土御門院御子。法印仙朝。淨

有。隆助。有快。

中壇賞以道玄申任權僧正。九月廿七日宣下也。

同年八月七日立坊。先是自朔日。於仙洞被行

之。

圓滿院宮。權僧正房全。法印權大僧都淨有。

隆助。有快。

中壇賞。以隆豪被申任權少僧都。九月廿七日宣下也。

正元二年二月十三日。於今出川殿。大宮女院

御產御祈被始行之。

慈禪大僧正。淨上寺猪熊殿息。法印親寬。實深。有快。

良覺。初度歟

同廿九日御產平安。姬宮。卽結願了。

中壇賞。八幡一切經藏可加。阿闍梨三口。

同卅日宣下也。

文應元年六月十五日。一院御發心地。御祈於

龜山殿被行之。

座主宮。尊助法親王。親寬權僧正。實深法印。

山初度歟。實增。初度歟。良覺。如次修之。

弘長三年五月十日。於今出川殿。東二條院御

產御祈被始行之。

前大僧正公豪。實房公息。初度。賴譽法印。初度歟。

實增。盛尊。初度。道基。初度。實基公息。

同六月二日御產平安。皇女。卽結願了。中壇

賞。追可申請之云々。後日以教仙申任權大

僧都。

同年十月十三日。於二條殿。皇后宮御產御祈

被始行之。

定親僧正。初度。忠尊法印。初度。有快。良

覺。道基。

同十一月八日丑剋御產平安。皇女誕生。中壇

賞。追可申請之云々。

同三年十二月廿日。於本院御所天變恠異御祈

被始行之。今日二日白虹出現云々。此
外御祈濟々々。可尋之。

前一長者青蓮院宮。定親僧正。親寬。房全。淨有。

奉行資平宰相。

廿七日結願了。

文永元年五月九日。於一院弘御所。依日吉神

輿入洛被始行之。

定親僧正。盛教法印。初度。奮尊。初度。兼惠。

(三一)
初度。定尊。初度。

同年七月十六日。於一院御所被始行之。晝星

御祈也。

隆澄僧正。盛教法印。盛尊。眞愷。良覺。

廿三日雖可有結願。依日次惡。廿二日結願時ヲ重テ行之。中壇阿闍梨作次。□□□□第相□法壇云々。件次第御峰御□□開田准□其儀廣澤後七日法如□時作法云々。第七日廿二日結願了。

同二年七月 日。爲皇后宮御產御祈被始行之。

慈禪僧正。親快法印。初度。圓顯。初度。實雲。初度。良覺。

各雖有請定。七月十一日御產平安皇子降誕之間。不被行之。

同二年十月十五日。於今出川殿東二條院。御產御祈被始行之。

前大僧正公豪。賴譽法印。兼惠。寺圓顯。定通公子。實雲。公房公息。

十一月十四日戌尅始宮御誕生。卽結願了。中壇賞可追仰云々。

三年正月上旬。姬宮御早逝云々。

文永四年丁卯。自十一月十四日。於土御門萬里小路御所。爲皇后御產御祈被始行之。奉行右衛門權佐親一。

寺中壇。檢校宮。靜仁。讃岐國。醍大納言親快法印。初度宰相成實增。仁大納言中宮大夫雅忠。了遍。源宰相資平。公譽。資定朝臣。

文永五年戊辰。自八月十九日。於仙洞。來廿五日爲立坊御祈被始行五壇法。

中壇。圓滿院宮。圓助。廿三。定濟僧正。僧正依所勞當日辭退替。寶道

實雲法印。四十四。藤廿三。良覺法印。了遍法印。廿五日運御時結願。今度後御加持無之云々。

定濟雖爲末壇。前々開白之時着平袈裟。今度着五條袈裟云々。前後不相叶如何。

抑去廿二日園城寺衆以寬乘法印爲戒和尚行受戒云々。仍山門衆可奉振神輿。於洛中之騷動云々。今度戒壇事無宣下。先年以宣下

行之云々。仍寬乘法印正官并宇治供僧等。

六學頭等爲張本被召之。武士向園城寺致其

沙汰之間。山門止惡行云々。

修中騷動雖非穩便。始修無爲尤神妙歟。

同六年己七月廿六日。於五條內裏。被始行五

壇法。在恠異等故也云々。或又有天變云々。

中壇。山十樂院僧正。二條前關口降。賴譽法印。中納言

軍。安祥寺中納言兼惠法印。大。圓顯法印。金。良覺法

印。

同七年自四月廿五日。於五條內裏。主上爲御

病御祈被始行五壇法。

中壇。前大僧正慈神。于時天台座主降。兼惠法印。

軍。圓顯法印。大。良覺法印。金。了遍法印。

同年九月十日。於新院御所。二條京極東二條

院御產御祈被修之。

中壇。上乘院宮前大僧正道乘。仁降三世。印寺

宗法印。軍茶利。盛尊法印。山大盛德。公澄山

法印。金剛夜叉。仁了遍法印。

同十八日夜御產平安皇女云々。即被結願了。

文永八年八月十四日僧事。權少僧都公聖。

東二條院御產御祈五壇法中壇前大僧正道乘賞議。

同九年二月二日。於龜山殿。法皇御惱御祈被

始之。

中壇。法住寺寺無品親王靜仁。降。定濟僧正。

軍。印宗法印。大。良覺法印。金。公譽法

印。

二月十七日法皇崩御。

同十年癸酉二月廿四日。於禁裏爲彗星出現御祈

被始修之。

中壇。前權僧正道玄。降。法印兼惠。軍。

法印良覺。大。了遍。金。靜瑜。

同年十二月卅日宣下。權律師仁淵。去二月五壇法道玄僧正中壇賞議。

同十一年甲戌十一月二日。爲蒙古調伏。於各々本房被始修之。

不動。聖護院宮。降三世。仙朝僧正。軍茶利。齋助僧正。大威德。盛尊法印。金剛夜叉。了遍法印。

五日爲金輪法御加持令參之間。御加持聽聞。先軍茶利。次不動。次降三世。次金剛夜叉。次金輪法。大威德。御加持有。元

九日々中結願。抑去六日申剋自鎮西飛脚上洛。去月十九廿日兩日合戰。廿日蒙古軍兵船退散了。文永十二年正月十八日僧事。權大僧都源。覺助法親王五壇法中境賞讓。

七佛藥師法現行記

青蓮院廿三度

保延三年丁巳八月十一日。於三條富小路殿被修之。中宮御惱御祈。

大阿闍梨法印大僧都行玄。

保延五年己未五月十四日院宣。於梅小路東洞院第修之。三位殿御產御祈。奉行通憲。

大阿闍梨座主法務權僧正。

保延七年也改年七月永治元年九月□日。爲中宮御產御祈被行之。

大阿闍梨座主法務僧正行玄。

康治元年八月十九日。於內裏。土御門殿。爲御不豫御祈被修之。

康治二年四月十日。於中堂北禮堂四間爲壇所。

始修七佛藥師法。

鳥羽院一院御登山在之。

大阿闍梨座主法務僧正行玄。

康治二年十一月廿六日。依院宣。於中堂被修

之。日蝕御祈。其上殊御慎也。其

記云。依增益修之。然天晴日輪見現。但不蝕希代勝事。未曾有之驗也。被仰勸賞。十二月十五日蒙牛車宣旨之上。以教仁內供令任權律師。賜正員僧□之上。相加他事之例上古不多。未滿牛車現之。彌不可說之法驗也。爲時俗之美談云々。

天養元年甲子八月十九日。爲中宮御惱御祈。於禁中昭陽舍被修七佛藥師法。或記云。息災云々。

座主法務僧正行玄。

天養二年乙丑四月一日。爲日蝕御祈。於三條西洞院御所被始修之。二十七日。

記云。當日至申刻天晴。祈念之間。酉刻以後黑雲厚覆。白日如暗。終蝕不現云々。

天養二年也久安元年八月十九日。爲上皇御不豫御祈被修之。

久安元年十二月三日。於鳥羽證金剛院南廊修之。仙院御不豫御祈。

久安三年六月十七日。於根本中堂被修之。

兩院

御幸。

仁平三年九月十七日。於鳥羽田中殿御所。一院御不豫御祈。被修七佛藥師法。

大阿闍梨前大僧御房。

長寬二年甲申七月十一日甲午。公家御祈。於中堂被始行七佛藥師法。奉行左少弁長方。

阿闍梨七宮。御官位法印權大僧都也。

減門當八專第四日也不可忘八專之由有之諸壇始之治承二年戊戌十月廿五日乙卯。於六波羅池殿。爲中宮建禮門院御產御祈被修之。

阿闍梨天台座主無品親王覺快。

良鑑記

建久四年正月八日。爲主上御抱瘡御祈。於閑院內裏。西大盤所。被始行七佛藥師法。奉行頭大藏卿宗賴朝臣。

大阿闍梨座主法務權僧正慈鎮。

廿九歲。

建久六年七月廿五日。於大炊殿。

宜秋門院

中宮御產御

祈被修七佛藥師法。仁享記云。依增益被略之云々。

大阿闍梨座主權僧正慈鎮。

正治二年八月十九日。被修七佛藥師法。

壇所

大炊御門京極女房卿局宿所也。

修明門六條宮誕生

也。奉行土佐守宗行。

大阿闍梨前座主權僧正慈鎮。

建仁三年三月十五日。爲二位殿修明門院御產御

祈。於大炊殿被始修七佛藥師法。

建保五年七月廿三日戊戌。於高陽院殿西二棟

御所。爲一院御瘡病御祈被始修七佛藥師法。

奉行人右衛門權佐賴資。

大阿闍梨前座主前大僧正慈鎮。

飯室三箇度。

建保五年三月四日。於一條殿。爲中宮御產御

祈被始修七佛藥師法。奉行人頭右大弁定高。

大阿闍梨權僧正良快。

嵯峨僧正記

建保六年十月一日。於一條殿。爲中宮御產御

祈被始修七佛藥師法。奉行人木工頭成長。

記或

云。中宮權大進以信云々。

大阿闍梨權僧正良快。

貞永元年九月十二日。於一條殿。被修七佛藥

師法。御產御祈也。但去二月已御產平安。皇

子降誕也。然而猶被修之。奉行人中宮權大夫

高繼。或記云。藏人方大進兼高。宮中奉行權大進兼高。

大阿闍梨前座主前大僧正良快。

于時天王寺長吏。

曆仁元年十一月廿九日。爲天變御祈於根本中

堂被始行七佛藥師法。奉行人藏人次官顯嗣。

大阿闍梨座主權僧正慈源。年廿。

延應二年二月廿一日。於閑院皇居仁壽殿。爲

彗星御祈被始修七佛藥師法。奉行藏人右衛門

佐時繼。去十四日爲攝政御使令參中之間。祓付御支度了。

大阿闍梨座主僧正慈鎮。

寬元元年六月六日。中宮御產御祈。於今出川殿。被始修七佛藥師法。奉行權大進俊兼。

河闍梨座主僧正慈鎮。

井賢記

寬元二年六月廿六日。於西園寺五大堂。爲入道相國祈。被始修七佛藥師法。

大阿闍梨座主僧正慈鎮。

寬治元年九月五日。於今出川殿。爲中宮御產御祈修之。九日子刻丑一點御產平安。

正元二年庚申二月十三日。爲大宮女院御產御祈。於今出川殿御所。被始修七佛藥師法。奉行左兵衛大夫宗經朝臣。

大阿闍梨座主無品親王尊助。

文應元年六月廿八日。爲一院御瘡病御祈。於龜山殿被修之。奉行人頭宮內卿資平。

大阿闍梨座主。

弘長二年壬戌五月十日。爲東二條院御產御祈。

大相國禪門實氏御娘

於今出川殿被修七佛藥師法。六月二日御產。皇女。

大阿闍梨座主。

弘長二年十月十四日。於二條東洞院准后亭。爲皇后宮御產御祈被修之。行事僧法眼堯尊。阿闍梨座主。

十一月四日寅刻御產。皇女。九日巳刻結願之時着法服。

文永五年八月十七日。於中堂。爲異國御祈被修之。行事僧法眼泰慶。

阿闍梨座主。

弘安四年四月八日。於根本中堂。爲異國降伏被修七佛藥師法。勅使藏人兵部大輔仲兼。

大阿闍梨前座主

抑今度之大法者此三四月比。異國之賊徒可競來之由就有風聞。仰三宗之高德被修三箇大法之內山門之分也。所謂東寺。

仁王經。仁
和寺宮。二

月廿八日於本坊修之。三井。尊星王。聖護院宮。此外於仙洞被行五壇法等了。

准后

文永四年丁卯。自十一月十七日。爲皇后宮御產御祈。於土御門萬里小路御所。七佛藥師法被修之。奉行人皇后宮大進親朝。建保五年三月四日。爲中宮御產御祈。權僧正良快歲四十五修之。

天台座主承圓

三月晦日子刻許御產御氣分御。仍先道場御參。無左右後夜御時被修之。其後寢殿工御參詣。壇阿闍梨同時念誦也。寅時御產平安。王子降誕云々。御退出有之。

乾元二年閏四月十九日。爲昭訓門院御產御祈。於今出川殿被修七佛藥師法。奉行民部卿賴藤。阿闍梨座主前大僧正道玄

五月九日賴藤卿被申御加持所。而皇子御降

誕云々。諸僧披喜悅之眉。萬人含咲之體也。此時諸壇番僧皆退散。

御着帶之事

一去正月廿三日。於愛宕御房有此儀。相國禪門狀云。

今日御着帶之儀無爲無事承悅之外無他候。支干相叶元永之佳例候條。誠以珍重云々。兼又一首送給候。先備觀覽可申御返事之由被仰下。非可申子細之上。依悅着之志。愁染筆候。恐々謹言。

正月廿三日

空性

十樂院僧正御房

別紙

祈るらん今もむかしを加持てあとあかねのひ末もたのもし君が代も今日の子日を初にてさしつづくべき松のみどり子

嘉曆元年六月十八日。京極殿中宮御產御祈被修之。

阿闍梨二品慈道親王 護摩壇道熙親王

元久元年三月十五日。爲二位殿御產御祈被修之。

大阿闍梨座主大僧正眞性

文永二年七月廿一日。於二條殿爲皇后宮御產御祈。被修七佛藥師法。奉行人右中弁資宣朝臣。

大阿闍梨前權僧正成源

抑大法日記雖不可注具。依爲希代事記之。

御受戒以後結願御時以前。奉拜皇子玉體。

伴僧座庇間。出前左棉褰御簾。女房於簾中奉

抱。押ク、ミヲ纏。御身被奉抱之。數刻候

問鮮奉拜。先規其難有程珍事也。仍記之。

正應二年六月十八日。爲異國降伏御祈。於本

房被始行七佛藥師法。

此法去建保四年五月十二日史
快法印於關東將軍家修之。其

後今度比境此
法第二度也。

阿闍梨大僧正源惠

同六年改永仁元二月廿二日。爲異國降伏。於禁中被修同法。

阿闍梨法務前大僧正源惠。

觀應元年七月卅日。爲地震御祈。於仙洞。持明院殿。被始七佛藥師法。

阿闍梨天台座主二品尊圓親王

同廿九日夜密々院參。近日依濃州反逆人事

世上物念。仍先急可參注之由御氣色之間。

自今夜祇候。

四天王法記

明德元年閏三月廿一日。爲土岐大膳大夫賴康御退治御祈。於鞍馬寺被始行四天王法。御結願雖爲廿八日。日次不宜之間。廿七日被結願。還御之處。自東南院僧正。以牛飼鶴松。一昨日十五日濃州凶徒退散之由被申。當御修法第五日落居。先規相應。御法驗嚴重無比類之由天下口遊也云々。大內入道泉州搆城郭之間。數萬軍勢雖馳向。于今無御退治之間。尊勝法被延行。廿九日被結願。其後被成護摩。十二月三日。自八幡御陣。泰村法眼爲御使。御合戰雖送日無落居之儀上。今一度於鞍馬寺可被始行四天王法之由被申。自今日雖可被始行。御參籠儀不可事行之間。自然日又被始行四天王法。廿二日今日當八箇日之間。可被結願歟。雖然廿日廿

一廿二日可有御合戰之由雖知申。是非未聞之間。隨彼左右可被結願。被殘日中御時。然處昨日廿一日大內入道打死之由。夜半注進到來旨。自御陣知申之間。卽被行日中御時令還御給。御法驗不及是非之由天下口遊也。隨而去十九日夜。自寶殿御靈南指令飛給云々。又寶殿鳴動云々。寺中曾不聞。門前物共申之。明德四年十二月廿六日。山名與州播州謀反御祈。於鞍馬寺被始行四天王法。

廿日結願雖爲三月三日。可有還御之間。兩日被送時。今夕可被結願之由被仰之處。今曉旣御合戰由。自京都被告申。及晚頭與州打死之由風聞間。急被結願。卅日夜半計還御。明德元年閏三月廿一日。爲土岐大膳大夫康行退治。於鞍馬寺被始修四天王法。阿闍梨三品尊道親王。廿七日結願。作法等如常。爲北斗法巡番之間進狀之。東南院僧正祇候室町殿。御修法御辰一點自壇所

結願無爲珍重。就中濃州事昨夕。酉刻。注進到來候。自廿五日辰一點及酉刻合戰。光祿配所小嶋城悉沒落云々。御法驗之至。殊日出爲悅仕候。且此由急可言上之由。准后蒙仰候間。馳進使者候。

今日及晚頭。凶徒首十九到來。

佐々木治部少輔打捕分

延久二年十一月三日。大原僧都於定林房爲地震御祈被修之。助修八人也。

文永正應等。爲異國御祈度々被修之歟。

建武元同三等。青龍院宮被修之。共二天王。

故法務於室町殿御祈事。

室町殿御願故法務勤修。

永享十二年八月廿二日。於鞍馬寺修四天王合行法。關東靜謐御祈。持氏息御城亂。

同十月廿三日。於御所修北斗法。

同十一月九日。於南面小御所。爲御臺御祈修愛染法。

永享十三年正月廿六日。一流五壇之內降三世法。修中島山持國沒落云々。

嘉吉元年七月七日。於鞍馬修四天合行法。

寬正二年五月十九日。於御所軍茶梨法。五壇內

長祿三年十二月廿日。於新造御所不動護摩。

御板敷每夜鳴故也。

同三年正月廿二日。爲御臺御祈修六字法御。

今參於近江自害了。

殘三ヶ度記紛失了。

應永六年十月廿九日。於鞍馬寺。爲大內入道

御退治被行四天王法。阿闍梨座主一品親王。

自永享十二年八月廿二日至于同廿八日。爲

關東凶徒等御退治。於鞍馬寺修四天王法。仍此修中廿六日雨申以圓賢僧都本寫之而已。

金剛佛子實助判

續群書類從卷第七百三十八

釋家部二十三

正元元年仁王經法雜事

一請書事。

四月十四日 院宣到來。初度

來廿七日可被始行仁王經法。可令參勤給者。院宣如此。仍執啓如件。

四月十三日 左少弁高輔

謹上 醍醐檢校僧正御房

禮紙 逐啓

支度委可被注申之由。被仰下候也。

同端 可申沙汰之條々注別紙又可給候。可存知候也。

同十五日重 院宣到來。第二度

仁王經法事。以御請文之旨 奏聞候之處。別仰爭可被申子細哉。猶必可令勤修給候者。院宣所候也。仍執啓如件。

四月十五日 左少弁高輔奉

謹上 醍醐檢校僧正御房 逐啓

□可令注進支度給候伴僧。永久之度十二口候歟。今度何樣可候哉。可爲廿口候哉。且可令計申給候之由。同被仰下候也。

一請文事。
初度被進辭狀云。

自來廿七日可被始行仁王經法。可令參勤之旨。謹承候畢。但憲深智行共闕。人望尤卑。縱任先師之所傳雖令勤修。於當時之効驗難至者歟。仍所辭申越。可然之樣可有洩御披露候。憲深恐惶謹言。

四月十四日

前權僧正々々

第二度御請文云。領狀也。

仁王經法事重被仰下之旨。謹承候畢。猶乍費莫太之所用。不□祕法之効驗。爲朝爲法恐憚不少候。然而勅定及度々。爭遁避申候哉。早自來廿七日。率廿口伴侶。可令參勤之旨。可然之樣可有洩御披露候。憲深誠恐謹言。

四月十五日

前權僧正々々。請文

逐言上

支度進上之候。隨被仰下之旨。委注之候也。此外可罷入之物。任先例令注進

別紙候。大幔普通四丈布用之候歟。大幔二重引之候之間。以外長之罷入候也。伴僧員數事。中古以來大旨廿口候歟。先師成賢僧正五箇度奉仕。皆廿口候。如此事。大旨依近例候歟。仍無左右廿口之由載支度候乎。然而可依御定候也。謹言。

一支度外可有沙汰事。
十六日 院宣到來。

仁王經法支度入見參候畢。天蓋幡等日數迫之間。新調難叶候歟。早可被借渡。兼又經并經机御用意可候歟。先規又何樣候哉。隨御存知可被注申。且如此事。委爲有御尋。門弟一人今日之間可令進給之由內々被仰下候也。仍執啓如件。

四月十五日

左少弁高輔奉

進上 醍醐僧正御房

禮紙云
內々啓

經机者白木物候歟。故僧正御房令勤仕給之時。開白結願儀委可注給候。爲存知候也。供所雜具等可有御用意候。可被下任官功之由内々沙汰候也。其間事。御弟子御參之時。委可申承候也。一定何日可有御參候哉承存。可參會候也。幡若必可被新調之物候哉。然者其樣委細可被申進。候也。同端書疊者不被載支度候。然者非不淨之所之疊被借渡候之條。何樣可候哉。不可有苦候歟。

御請文云。

大法支度之内。天蓋幡被借渡候事可存其旨。經者大阿闍梨伴僧皆令隨身候也。於机者廿前載支度候畢。可有御意候。先規如然候也。白木之物候也。門弟一人參上事。明後日早旦座主定濟法印可令參上之旨令申候。早可有御參會候也。恐々謹言。

四月十六日申剋

前權僧正々々

逐巾

疊事。白元被敷疊。(之イ)強無不淨候者可被用之候。不然者可被借渡候也。兼又道場之板敷。兼日可被洗候也。

一支度。

書一紙詩文ノ禮紙ニ收之進也。

注進仁王經御修法一七箇日支度事

合

五色糸二流。各三丈五尺。大壇。護摩壇。

蘇蜜名香洗芥子袋

五寶金銀水精

琥珀眞珠

五香沈白檀薰陸

安忌龍腦

五藥荳蔻桂心遠志

白朮甘草

五穀稻胡麻大麥

小麥菉豆

天蓋一、青色

八色幡各一流。

白。紅。黑。煙。赤。綠。黃。肉。

壇四面。

大壇一面。護摩壇一面。十二天壇一面。聖天壇一面。

脇机六前。

大壇二前。護摩壇二前。十二天壇一前。聖天壇一前。

禮盤二脚。

半疊四枚。

經机廿前。

燈臺卅二本。

高上二本壇各料短廿本讀經料

壇敷布四段。

供蓋布一段。

蠟燭布一段。

大幔二帖。

幔臺木。色革二枚。針二連。

闕伽棚一基。

桶五口之內。

爐桶一口。闕伽桶一口。神供桶一口。手水桶一口。足桶一口。

闕伽折敷五枚

抄三支。

長檟二合。

米百十六石七斗六升。米定。壇供人供雜

器等眞定。

油六斗三升。

阿闍梨。

伴僧。

行事一人。

承仕六人。

驅仕十人。

見丁二人。

淨衣。白色。

右注進如伴。

建曆三年七月

日行事法橋嚴間

阿闍梨權僧正法印大和尚位成賢

一伴僧請定事

請定

仁王經御修法伴僧事

定濟法印。護摩。

定俊大僧都。

俊譽法眼。十二天。

聖顯律師。

顯成々々。

守遍々々。

通海々々。聖天。

親尊々々。神供。

實照阿闍梨

祐嚴々々々。廻向。

令成々々々。發願。

瑩賢々々々。

寬真々々々。

範秀々々々。

憲位々々々。

俊眞々々々。

俊圓々々々。

印禪々々々。

忠覺々々々。

實助々々々。

右依 院宣。自來卅日冷泉殿御所可被始

行。仍請定如件。

正元元年四月 日行事法橋上人位勝延

一張文事。正元張文案。

上番。十五部。

定濟法印。十八部。

定俊大僧都。廿五部。

俊譽法眼。廿七部。

聖顯律師。廿六部。

顯成々々。廿五部。

守遍々々。廿九部。

通海々々。卅部。

親尊々々。廿部。

實照阿闍梨。卅二部。

祐嚴々々々。廿五部。

下番

令成阿闍梨。卅二部。

瑩賢々々々。廿八部。

寬眞ゝゝゝ 三十部。

範秀ゝゝゝ 五十部。

憲位ゝゝゝ 五十八部。

俊眞ゝゝゝ 三十五部。

俊圓ゝゝゝ 三十部。

印禪ゝゝゝ 三十六部。

忠覺ゝゝゝ 二十七部。

實助ゝゝゝ 十七部。

私云。張文ハ竹針ヲモテヌイアグル

也。續飯ニテハ不付也。

一交名注進事。光寶記云。

注進 仁王經御修法僧交名事

大阿闍梨

前權僧正法印大和尚位成賢

伴僧

權大僧都法眼和尚位光寶。護摩。

權少僧都法眼和尚位行嚴。十二天。

權律師法橋上人位深賢。聖天。

權律師法橋上人位淨眞。神供。

大行事

法橋上人位嚴圓

右注進如件

承久元年二月十三日

大行事法橋上人位嚴圓

阿闍梨前權僧正法印大和尚位成賢

覺洞院記云

注進 孔雀經御修法僧交名事

大阿闍梨

權僧正法印大和尚位勝賢

伴僧

法眼和尚位實續。護摩。

權律師法橋上人位範賢。十二天。

已灌頂能遍。聖天。

大法師成賢。神供。

大行事

法橋上人位定慶

右注進如件

建久二年五月十七日

阿闍梨權僧正法印大和尚位勝賢

私云。行事位署可書歟。

一下番不斷經張文事

定

下番上五人

少輔阿闍梨。發願。

加賀々々々

三川々々々

大貳々々々

二位々々々

初日亥子丑可勤之

第二日辰半ヨリ

巳マテ

同日申半ヨリ

酉マテ

第五日卯ヨリ

辰半マテ

同日未ヨリ

申半マテ

下番下五人

刑部阿闍梨

播磨々々々

治部々々々

大輔々々々

大臣々々々

第二日卯ヨリ

辰半マテ

同日未ヨリ

申半マテ

同日亥子丑

第三日辰半ヨリ

巳マテ

同日申半ヨリ

酉マテ

已上三ケ日勘之後ニ准前

一修法事

口傳云。息災之中息災法也。三寶院權僧正勝覺。以小野増益曼荼羅。令圖改息災曼荼羅

云々。

報恩院御口云。小野僧正時被圖仁王經曼陀

羅。增益曼陀羅也。

佛師如照之。
可懸東方賦。

權僧正時改

增益被圖息災曼陀羅。

佛師珍
海也。

爾以降。當流

皆就息災修此法也。

報恩院御記云。仁王經曼茶羅。小野僧正始

被圖出之。增益曼茶羅也。僧正懸此增益曼

茶羅。息災被行之。此曼茶羅利菩薩三形。

被圖鈎事恐失錯歟。仁和寺覺印阿闍梨。

平等
房法

印永嚴親
弟也。

謗云。利菩薩鈎釵之兩字也。人所圖

歟。此事以外誤歟云々。

又同御記云。顯良語云。故朗澄律師云。胎

藏文殊院文殊印作鈎形也。習之云釵形。是

一傳也。鈎是文殊三昧耶形也。仍作鈎形無

其難。而覺印阿闍梨如此難之。頗以不可然

矣。略出經云。

羯磨會
利菩薩。

由結金剛藏鈎契故云

云。可見正文之。

一下番發願。取經。結願時無發願。

至心發願

轉讀般若

功德威力

天衆地類

倍增法樂

聖朝安穩

天下泰平

護持仙院

玉體安穩

增長寶壽

院內安穩

諸人快樂

及以法界

平等利益

四弘

一上番廻向。開白時ニハ無廻向。

所修功德

廻向三寶境界

廻向天衆地類

廻向聖朝

所修功德

廻向護持仙院

玉體安穩

增長寶壽

廻向天下廻施法界

廻向無上大菩提

伴僧用心事

一伴僧衣裳等。開白結願大旨平袈裟也。

淨衣裳。

袈裟。

平袈裟。五
帖隨時。

表袴。

開白。經各懷中。着座後置前机。結願後又

各懷中退出。

一三力金後。

開白時。伴僧廿人同時讀經。不誦佛眼真言。暫讀經之後。下番十人退出。次ニ時大阿闍梨神分時金一打。其時上番下薦申廻向。廻向後大阿闍梨金二打。令法久住等如常。其時下番退出也。

一 一字金後。金以前頗催。下番皆參也。

伴僧止讀經。一字真言誦之。待後鈴。

一金事。

開白時。伴僧等皆參之。後奉行來。可始行之由云々。其時伴僧一薦召承仕仰金。廿六打。其

後始時次ニ大阿闍梨散念誦。讀經之後。以

扇叩脇机。此時伴僧一薦召承仕。催下番并

令打金令之間。伴僧漸參。皆參之後一字金

也。皆參之由一薦又示申之。大阿闍梨於下座讀經時。只

依示氣色。一薦召承仕也。承仕不聞之時。

末座伴僧等召繼也。

一後鈴之後讚。四智不動共出聲誦之。

大阿闍梨出之。或下座誦之。又廻向方便。

伴僧一薦出之如常。

一廻向方便金後

下番上薦取經。發願并四弘一切諷誦云々。

其後大阿闍梨金一打。下番同時出經。卽大

阿闍梨上番退出。下番不動座誦經。

一後加持。初後夜兩度也。後夜ニハ發願無之。如常慈觀咒也。

下番發願後金後。下番卽讀經。次大阿闍梨

着下座之時。上經聲。但微音讀之。次後加持。如例。

加持之間。下番□音讀經。又御加持所引有

之時。下番道場留テ讀經。大阿闍梨然上番

許令參也。又開白結願兩時發願。次五大願

在之。伴僧可得意也。又結願廿人皆引率也。

一結願作法。當日々中時也。

下番伴僧相替互退出。裝束替。結願時以前

皆參。上番又皆參。但大阿闍梨扨從人ヲハ除之。大阿闍梨

參人之時。僧綱少々門內邊參向。開白如此。

又三衣相役伴僧中公達有職一人。開白結願

同相從大阿闍梨也。次結願作法如常。經卷

數勘計。卷數書入役等。又伴僧中勤之。

又阿下座之時。番僧召承仕。大阿闍梨布施伴僧取之。

先令撤經机布施料也。於道場正而邊交替從僧。

私云。於內裏者□阿僧各自侍中門廊邊歟。便宜所各々所從交替。

白下藹次第可起。抑覺洞院僧正大佛頂法之時。座主實

繼法眼先自分從僧給。歸來僧正分取之畢。

□。頗過分事歟。遍智院僧正之時。淨真憲深

等之律師。若公達有職取之。伴僧一藹座主

光實等分自取之。伴僧□中門并公達有職大

旨取造而已。

已上伴僧爲存知少々記之。餘大法可准之。

已上報恩院御記也。

一 脂燭役事。

報恩院後僧正御記云。宮一人參勤之時者。

殿上人被催之。但攝家之御參之時者隨樣不

定也。仍伴僧之中可然良家之輩勤之。自道

場御參于御加持所之間事也。御加持所御簾

之際手消之。不可指入簾中。又不可吹消之

云々。又云。梨本青蓮院天台座主等可然之

一門□之主成ヌレハ。不限家禮之仁。隨參

會勤之。雖爲攝錄之息。自餘之僧被參之時

者。於彼御所家禮之殿上人或觸緣之仁所勤

也。雖爲凡人華族□ノ隨以伴僧等用此役暗

夜。又不可依人之貴賤歟云々。

私云。脂燭先立於御加持所御簾之前。入

御之後消之也。

一 御簾役事。

同記云。至御加持所伴僧之內。可然之仁勤

御簾之役。聊上御簾許也。御加持作法了。

自下藹次第座早出。一人留御簾之前。出御

之時勤役。又隨於阿闍梨經本路退出。

一神供事。

初中後三度神供勤之。其作法如常。報恩院後僧正御口之護摩世天之程行之。仍諸尊段之程可立也。南庭築地際。若便宜之所。向東可行之。但兼不築壇。又不用神供壇。幣十二本。四目等用意。臨其期。承仕スナコヲカキヨセテ上押平メテ其上立幣。引四目供之也。神供畢後。幣串等拔之。以四目神窓唐櫃。若阿伽棚等可置也。松明灌頂并御修法共道程燃之。正供之時可消火也。聽衆來。是故爲不令顯露也。若降雨之時者。或延引。或於緣行之。可聞口傳云々。御口云。深雨之時有作法一說。緣上虛空供之。一說。闕伽折敷兼穴ヲモミテ手水桶上置。立幣引四口供之也。以此爲善云々。私云。是於仙洞修之時之樣也。於本寺修之時可用神供臺也。

一蠟燭事。

先師御記云

報恩院御口云。蠟燭者廣五六分。長六七寸許。木纏布搥油每飯頂立之。端ヲ少折曲爲令火易付也云々。

一聖天供浴湯事。

先師御記云。開白結願之時。先令沐浴天像。名香入湯以半印加持之。眞言曰。百反若廿一反。菴阿拏婆折羅波波毖拏訶。殊乳

洗時觀想。以本清淨水洗毗盧遮那身。以文字智水洗孔字本不生之體云々。私云。開白以前儲香湯。調寒溫入淨器。加持之後浸像令沐浴。以紙奉拭之可安置也。

又私云。浴湯後取去火舍等。其跡敷紙疊。其上立天像。以紙奉拭之。先以左手以敷紙端抑座端以右手奉拭本尊左。男天也。次以右手抑像以左手奉拭本尊右。女天也。開白結願浴湯作法如是云々。

或記云。浴湯之後湯可捨阿伽棚下也云々。

報恩院御口。次
玄慶法印記也。

定濟口云。行此法トテハ。先

本尊以湯奉浴事。簿雙紙端有之。謂能調寒

溫淨桶歟。若鉢歟。入湯ニ入名香本尊ヒ

タシ奉。阿闍梨見承仕能々奉令浴之也。

然後可奉供云々。又大法之時。只華備後

夜之時可供始之也云々。

私云。於道場開白以前有此作法歟。

一卷數事。

報恩院御記云。作僧中勤之云々。先師記云。

報恩院

御口云。先某供所書奉供奉念一字下書之。

又供養法并眞言名等。又奉供等一字下書之。

眞言名調不書也。半可書之。若調時除金輪

明也。右狀如初行順舉書之。三行半書之。或

三行或五行又書之。四行不書也云々。

已上先
師記。

私云。先師僧正御口云。先杉原二枚重ソ

ハヲ四分餘許切。書卷數。常消息ヨリモ

細圓卷。不立禮紙。立文上下捻之。上ス

コシミジカク捻也。常消息樣簡隔上シカ

ニハ不可有也。次ソバノキレノ紙一筋ニ

ワリテ紙捻兩方端五分計捻サシテ。先立

文頸一結楮削目父半于ト上ニ當テ。兩方

ワナニタシテ結付之。端不切也。

楮ヲハ下
三分二許

可削之。次今一筋紙上三分一許置某供書下。

前大僧正或法印或權少僧都或權律師書。

文中程楮結付之。札端不捻一結可結付之

端不出ヒキコムヤウアリ。或端五分許出

之樣アリ。常用後說歟云々。已上。

大法之時卷數清書兼書儲之。結願之時付

申數召楮結付之。交替承仕令立佛_{左狀}方也。

華脇机置之。同御口云。調伏并息災終行

字半書也。敬愛增益調書之眞言數又爾也

云々。

一壇行事可有沙汰事。

一進支度事。

支度如上出之。

一請定事。

請定案上如出之書一紙。立文上下押折之。爲其時座主者。以寺家之堂童子可廻之。或僧別請歟。僧連詩也。

一道場莊嚴事。

正元記云。已上剋爲道場莊嚴。座主定濟御房并通海參御所。承仕六人駟仕等隨身。壇脇机并雜具等參儲座主御所。承仕六人房道場事被仰置。御參常御所方。其後御退出。次道場莊嚴了云々。先於御聽聞所之方建大壇。大壇右邊護摩壇。次十二天壇。次聖天壇。次第建立之。委細如圖。但隨御所之便宜。護摩小壇等左方不定歟。道場向樣相構不可違本方也。所謂以增益調伏敬愛息災法。如次可向東南西北方也。其向樣者以阿闍梨之面向彼方也。但難治者無力事也。此法息災

行之。仍北向可令料理也。

定濟口決云。道場莊嚴事了壇行事退出。參大阿闍梨宿所可申道場莊嚴事乎之由。但道場莊嚴等事遲。開白之時剋望夜陰。必壇行事不可退出。以承仕駟仕等可申案內也云々。先師御口云。於仁王經法本尊有仁和醍醐異。仍於東寺被行之時者。道場又可有用意也。仁和寺以般若菩薩爲本尊。故龍五菩薩引廻大幕爲道場也。醍醐以不動爲本尊。故龍五大尊許雖可引廻大幕。爲祕本尊龍十五尊引大幕。令料理道場也云々。

玄慶法印五壇法記云。番僧後之外陳被懸御簾畢。內談云。慈覺智證門流外陳猶以用大幕。東寺門流外陳懸御簾□於小野流中以往外陳被懸大幕例在之歟。且舊支度中大幕事見タリ。可思之云々。

一手替座可用意事

一壇以下佛具事。如下記之

覺洞院狀云。大法之時件塗壇等。院御物。皆所被渡候也。更新調之儀不可候者也。於佛具者皆所候也云々。

一張文事。

張文案如出右書一紙大幕上番上伴之末座押之。以竹針ヌイツクル也。

一曼荼羅事。

先師記云

報恩院御口云。小野僧正時被圖仁王經曼荼

羅增益曼荼羅也。佛師如照也。可懸東方歟。權僧正時改增

益被圖息災曼荼羅。佛子珍海也。爾以降當流皆就

息災修此法也云々。報恩院御記云。命云。

仁王經曼荼羅。小野僧正始被圖出之。增益

曼荼羅也。僧正懸此增益曼荼羅息災被行之。

此曼荼羅利菩薩三形被圖鈎事恐失錯歟。仁

和寺覺印阿闍梨平等房法印永嚴親也。謗云。利菩薩鈎

鈎之兩字也。人所圖歟。此事以外誤歟云々。

又同御記云。顯良語云。故朗澄律師云。胎

藏文殊院文殊印作鈎形也。習之云鈎形。是

一傳也。鈎是文殊三昧耶形也。仍作鈎形無

其難。而覺印阿闍梨如此難之。頗以不可然

矣。略出經。羯磨會利菩薩由結金剛藏鈎契故云々。

可見正文。

一諸壇本尊事。

護摩壇以下不懸本尊也。

一香藥事。

五寶。五香。五藥。五穀。一裘ニシテ四裘

取合。又一裘護摩壇十瓶佛方結付也。

一常燈事。

大壇護摩壇行者前二燈燃之。聖天十二天壇

各行者右方前一燈燃之也。

一諸壇ニ敷引事。

諸壇皆水引許也。不引面歟。

一蘇蜜等事。

諸壇佛供燈明可入蘇蜜也。壇行事自可入之。

一中央火舍事。

大火舍燒不斷香或中央置之。或佛前之火舍居替二說也。承久佛前居也。

一經箱菩薩佛舍利事。

報恩院御勤仕之時記云。今度經箱所納。般若無沙汰不納之。今度舍利帳御筆施餓鬼儀軌一卷。僧正御筆仁王經。今度

三寶院在之。

小野僧正筆兩界小曼荼羅。大僧正持經仁王

經一部。同院。御筆心經一卷云々。

私云。舍利帳經箱後置之。箱內不納者歟。

一名香事。

以承仕置之。

一乳木壇木寸法事。

乳木六寸。壇木八寸。乳木ハシ。壇木松等

也。

一護摩爐事。

塗息災爐。可書三昧耶形也。如圖。

一作壇并破壇事。

引大幔事。

以金釘打付幔代。

以檜木細削木之。

於柱先以幔一帖自

左引之。次一帖自右引之也。自左右引合。

正面引差。二重引之也。次以紙捻結付幔柱。

幔代結目上懸皮打懸也。壇行事金針少打時

金槌等可褻之。

護摩次第云。

結願時了不起禮盤行之。

或他行之。

先以灑水灑壇上并爐口等云々。一度。

觀想壇上有文字。變成風輪。其風爐并

壇上吹破可觀之。

次誦法身偈。

諸法從緣生。如來說是同。是法從緣成。是大法門說。

誦偈了。取火箸爐緣引破。本說以獨貼可

破之。師傳用箸。

一開白結願作法事。

一 脇壇香呂事。

遍智院之時圖不見之。不用香呂歟。

一 結願佛布施事。

正元記云。佛布施四裘。四壇各一裘置之。

一 聖天供壇事。

火鉢一口有沙汰也。光實記載支度見タリ。

雖然遍智院報恩院支度不被載之也。光實私意巧歟。

一 經机等事。

經机白木之物也。先例也。

一 天蓋并幡事。

日數迫間新調難叶時者。被借渡也。是又先例也。

圖有之。

一 大幕事。

報恩院御狀云。大幔普通四丈之布用之候歟。

於大法者。大壇小壇皆引廻候之間。以外長罷入候也。大法大幔二重引之候之間。下二

帖長罷入候也云々。

御衣事。

覺洞院法印親快北斗法之時記云。御衣加持承仕混長便宜。或燒擬錢之便宜。御衣箱乍机取之置大間梨座前。御衣加持之時ナラテハ傍被置之也云々。

先師報恩院新僧正靈淳記云。御衣御加持初夜時二時共可爲御加持所者不被渡之。若後夜御加持可爲道場者被渡也。今圖御衣無之。二時共爲御加持所故也。若被渡時者。大壇有可案之。則可居案上歟云々。

一支度之外可注進事。

道場疊并供所荒牆等也。遍智院仁王經法支度裏書行事云々。此外釜一口。白一基。杵二支。箕一枚。供所雜具料令申了。供所荒牆等臨期可有沙汰之由令申了云々。報恩院御記云。釜一口。白一基。杵二支。

箕一枚已上。此外供所之料荒垣等臨期可有沙汰歟云々。已上折紙書加進支度了云々。

私云。折紙四種四行書。次行下已上。次行上此外供所也。料荒垣等書之。

疊事。同御記云。自元被敷疊。強無不淨者可被用之。不然者可被借渡之。又道場之板敷。兼日可被洗也。

定濟法印狀云。道場疊事高麗四帖紫三帖。不可有相違候也。大阿闍梨宿所鋪設等事。能々可有御下知候云々。

一 五色糸事。

孔雀經法記也

覺洞院御記云。先例多被載于支度。然而今度率爾之間。可有煩歟之由令存。故不注載之。可用故物支度也。若已被調儲者。可送給候歟云々。

一 芥子袋事。

同記云。裁縫生料共以無煩候歟。可裁縫之。

人強雖非少女。如淨衣等裁縫殊可致精進潔齋也云々。

一 所々誦經事。

報恩院後僧正御口云法之時者。必可行誦經也。膝突布一段。錢三連若五連ナムド可送之。高野并醍醐上下ナムドニテ可行之。如法ナラバ被物一重可送之云々。

遍知院前權僧正請雨經法御勤仕之時。高野御誦經送文案。

奉送

錦橫皮一懸。赤地。

皆水精念珠一連。已上御影堂御誦經檢按。

八丈絹一疋。奥院御誦經藏信。

白布二段。

金・濟成。大塔殿祐。南所御誦經各一段。

上紙六帖。鎮守兩所御幣各三帖印一。

右自今日六日。於神泉苑。爲祈雨被始行請雨經法。仍御祈料奉送如件。

建保三年六月六日

一大行事可有沙汰事。

一伴僧等催促事

剋限早參。而以駟仕可催促伴僧等也。

一僧前事。

覺洞院孔雀經法記云。朝暮支度僧前大法定例也。今度於本寺被修之。可送本寺之由御下知可候歟云々。

隆海法印記

國本饗調進次第。行事藏人敦重進之。

孔雀經備前國

十月五日

夕土左國

六日

朝丹後國

夕甲斐國

七日

朝參河國

夕越中國

八日

朝伊豆國

夕駿河國

九日

朝上野國

夕淡路國

十日

朝河內國

夕下野國

十一日

朝伊賀國

夕飛驒國

十二日

朝安藝國

夕下總國

十三日

朝伯耆國

承安二年十月日

寺本饗勤仕次第。

孔雀經御修法寺本饗事。

從承安二年十月五日被始行之。

御祈一前

伴僧廿前

十月五日

夕行事法橋長尊

六日

朝法眼俊寬

夕法橋尊隆

七日

朝大威儀師俊緣

夕證運

八日

朝賢智

夕長暹

九日

朝祐賢

夕教賢

十日

朝長賀

夕嚴慶

十一日

朝覺俊

夕成俊

十二日

中納言法橋日來福原下向。仍無本

催之。

朝法橋宗緣

夕御料一前 維禪十前
饗廿前內 慶科十前

十三日

朝行事法橋長尊

已上隆海法印記。爲才覺載之。

一壇供米并伴僧供料等支配事。

報恩御勤仕之時配分日記
注進 仁王經御修法一七箇日御壇并人供

米等事。

合百十六石七斗六升內。

四石八斗大壇御佛供
八ケ度。
四石八斗護摩壇八ケ

十三石三斗。四壇御佛供。

三石三斗八升十二天
壇七ケ度。
一石六斗聖天壇八ケ

度。

六十五石一斗。伴僧廿口行事一口供米。

口別三石一斗。八ケ日分日別各四斗。

加比目料一斗定。

但除初日比日料定。

人別二斗四升。
口別各三升。

一石四斗四升。承仕六人供米。

一石九斗二升。駟仕十人并見丁二人供料。

五石四斗內。立預一石四斗。御供勤仕御童子等中
請使一石。新器料三石。

所殘米廿九石三斗二升。

御供米并比米雜器料等殘相并定可沙汰渡小行事所。

一御明油壇 下行。

合六斗三升內。

八升四合。大壇。日別六升二合。加常燈二定。三時分單時四合。

一斗五合。護摩壇。日別口升五合。加常燈二定。三時分時別五合。

三升五合。十二天壇。日別五合。加常燈一。但初夜一時許也。御所爲蠟燭一合。

六升。聖天壇。浴油一升一合。開白之時一升入之。追一合入之。御明四合。加常燈一。定。團口四合。今度以七夕日可有御結願之由被仰下之間可被連三時云々。仍六ヶ夜分也。

九升。讀經料。

夜別一升五合。

一斗二升六合。伴僧廿口行事一口分。

同六夜分

夜別二升一合

所殘一斗三升。御房油可沙汰渡少行事所。

已上報恩院仁王經法御勤仕之時記也。

一淨衣支配事。

白色淨衣廿二領內。帶相具之云々。大阿闍梨御分一。伴僧廿口行事一口。廿一。

白布十二段內。六段承仕六人淨衣。各一

段下行。

五段駝仕十人淨衣。各二丈下之。

一段見丁二人淨衣。各二丈下之。

已上報恩院御勤仕之時說也。

北院御室孔雀經法御勤仕之時隆海法印記云一行事少下文案。

下 袈裟丸。立預也。

可下米伍石陸斗事

右自今日被始行孔雀經御修法大壇供料。

可下之狀如件。

承安二年十月五日

在行事判

護摩料同前。

聖天。二石五斗。十二天。二石四斗。神供。一斗五升。

各下文同前。

下 袈裟丸

可下米參石二斗事

右自今日被始行孔雀經御修法伴僧已講六

口內一口內一口料々々々

承安二年十月五日

在判

下 袈裟丸

可下米二石肆斗事

右自今日被始行孔雀經御修法伴僧十四口
内□料々々々

承安二年十月五日

在判

下 袈裟丸

可下米玖斗陸升事

右自今日被始行孔雀經御修法承仕四人料
々々

承安二年十月五日

在判

下 袈裟丸

可下米壹石貳斗捌升事

右自今日被始行孔雀經御修法駟仕八人料

々々々

承安二年十月五日

在判

袈裟丸

可下米參斗貳升事

右自今日被始行孔雀經御修法見丁二人料
々々々

承安二年十月五日

在判

已上隆海法印記也。爲才覺載之。但比
目料不下行之見タリ。御室御勤仕之時。
下行雜掌每月令調進歟。

一佛供支配事。

合十六坏。大八小八。

四坏。

大二。小二。

一甬巴 承仕二人分。

二坏。

小。

駟仕分。

一坏。

大。

見丁分縱有二人代々取

也。

二坏。

大一。小一。

分料

七坏。

大四。小三。

預法師分

已上故僧正御支配也。當時又此定有其沙汰歟云々。

已上世諦方一向大行事沙汰也。

已上道教僧都記。

一後夜 香水事

後夜時以前可令沙汰之。爲御風防也。但日記等不見之。私記之。

一承仕事。

受壇行事之命。大壇護摩壇已下以注文悉請取之。先以駝仕令調爐土畢。塗爐引幕一人料理道場。委如圖。其後依大行事命。以駝仕催

伴僧。次受壇行事之命申案內。次皆參之後。

依伴僧一薦仰打集會之鐘。其作法。大壇承

仕先師右脇机前左膝突也。右膝立居以右手取

脇机打鳴。左掌上居始二打續打。其後響終程□之後一ッ、始此卅六打也。終又二續打。其後又有程待響滅又一打之。響滅之後金置本所也。其後大壇以下承仕各入幔內置香火。大壇護摩各二人。大壇承仕二人中。次薦一人入幔內置香火也。先是名香可置之。修法之後大幕并壇敷承仕取之。承仕多有者可支配也。

一駝仕見丁事。

駝仕壇木御佛供等沙汰之。見丁乳木花等沙汰之。凡伴僧催促并庭掃除并爐土等皆以駝仕沙汰也。見丁仙洞時斯殿勤之云々。他所格勤法師原也。凡駝仕見丁大炊皆散所法師原也云々。報恩院法印意淳記云。見丁二人三人也。乳木花兩種沙汰了云々。

一立預事。

請取供料等。以大行事短冊可下行壇供并人

供等也。

一請使事。

以諸家切符請取致供米等沙汰也。報恩院如法愛染王法御勤仕之時記云。如法愛染王法供料以下事。請使命參上候。可被引付雜掌候歟。爲問答候也云々。

一大炊事。

報恩院法印憲淳記云。乳木花之外佛供汁菓子壇木藥種加持物香芥子丸香等。悉大炊沙汰也。料物下行之。大炊非式只大阿闍梨私被付之。仍日別散所法師原人別被仰付歟。供米催促同致其沙汰也。芥子入芥子袋。以水ス、グベシ。何モ洗物入此芥子袋可漱也。

一手替可有用意事。

大阿闍梨凡人ナラバ。着大阿闍梨御加持可行之。若貴所ナラバ可敷別座歟。尤可有用意也。凡用手替之時。必於道場可行御加持也。

一裝束事。

大阿闍梨裝束。淨衣。白裳。表袴。平袈裟。念珠。扇一帖。韞等也。伴僧。淨衣。白裳。表袴。小袈裟。開白結願ハ袈裟。中間時ハ帖。念珠。扇。韞。大行事。鈍色。指貫。紫五帖。從僧。鈍色表袴。裳。五帖袈裟。

凡引抄云。孔雀經仁王經等大法。於內裏被行之時。大阿闍梨每時着平袈裟。結願時法服着之。伴僧開白時皆可着平袈裟之。中間着五帖。結願可用法服也。伴僧中可然。若人持居箱。大阿闍梨御此可候也。三衣袋上御加持料孔雀尾。孔雀經時事之。可指也云々。

康治記云。大阿闍梨伴僧法服平袈裟云々。

一勸賞事。

一御布施事。

一仁王經法先例

長治二年乙酉月日。天變御祈三七日被修之。

大阿闍梨勝覺。于時法眼。

伴僧十六口

同三年正月廿二日。始行三七日。阿

保安元年。月十三日。於土御門內裏被行之。

阿闍梨同。于時少僧都。

伴僧十六口

同二年五月十九日。於本寺被修之。阿闍梨

同。

同四年十月三日。二七ケ日被修之。御祈敷阿闍梨

同。已上勝覺。

同六年正月。內裏御惱殆及危急。一七日中

御惱平愈云々。

同六年七月日。於鳥羽殿同法又被行之。

天承二年二月十六日。於泉殿二七ケ日被修

之。阿闍梨定海。

伴僧廿人。結願被引御馬。

同年九月十六日。於土御門內裏被修之。二

七日。

二月十六日於室町泉殿以醍醐座主定海被修之長承二年五月十七日。於白河殿被修之。二

七ケ日。

伴僧廿人。結願被引馬。

同三年四月廿五日。於鳥羽南殿被修。七ケ

日結願。被引馬。

同四年四月廿八日。於二條內裏被修之。二

七ケ日。

保延二年六月十六。於白河泉殿御所被修之。

保延六年二月一日。

阿闍梨五貼賜之康治二年正月廿一日。於土御門

日。日次不宜之間。一日被延修之。大阿

闍梨伴僧法服平袈裟。當座賜勸賞。賢覺令

叙法眼了。已上定海。

久安六年十月七日。於白河殿美福門院御祈

修之。三七日。阿闍梨元海。于時座主。結願御

布施。解御衣一襲給之。右大臣取之。

仁平三年八月廿日。公家御祈於花山院被修之。三七日。依日次不宜。隔一日延引。伴僧十六口。結願。

被引御牛。已上元海。

保元三年二月廿六日。於本寺三寶院公家日

蝕御祈被修之。二七日。三月一日。忽密雲

覆天。蝕不正見矣。私云。此度有驗之間。被

轉少僧都。實運修之。于時座主。

曆イ建保三年七月廿六日。於押小路殿二七ケ日

修之。勸賞定範叙法印了。護摩壇被引御馬。

建保イ同四年三月廿五日。於高陽院殿被修之。七

日結願。被引御馬。

同五年六月廿日。於同御前被修之。勸賞。

光實轉大僧都。又被引御馬。

同七年二月六日。於高陽院(イ)筆殿被修之。

同年四月又被修之。

已上成賢

正元元年五月一日。爲飢饉疫癘等消除被修

一日。阿闍梨憲深。于時檢校勸賞。醍醐五重塔阿

闍梨五口被寄置之。被引御馬。

嘉應二年二月廿一日。於閑院殿以醍醐座主

于時律師二七ケ日。爲天變飢饉疫癘等消除修。

(マ、)同性修中施其驗。阿闍梨法印權大僧都乘海。

正和三年卯月十九日。於中性院所及愚

見粗記。

一寶院末資賴淳。春秋卅三

應安三年八月廿六日詔人可令□□□□之

寫本者即記者自□本耳。

一交畢

根來寺賴淳記

仁王經法勤例

根本高祖弘法大師。

或記云。弘仁三年九月十三日。爲鎮護國家

於東寺講堂修仁王經法云々。

私云。大師賜東寺爲眞言道場。弘仁十四

年正月十九日。勅宣云々。勅使忠仁公。

此條遺告等分明也。然者彼以前於講堂被

修件法之條如何。若年記相違歟。可尋決

矣。

聖寶僧正。

小野流根本祖匠。號尊師僧正。

修件法之由雖舊記有所見。年月不分明。可

尋之。

觀賢僧正。

聖寶弟子。號般若僧正。

蒙。勅命修仁王經法度々。皆用幡蓋敷曼荼

羅等之由見于彼口決。但年月等不分明矣。

仁海僧正。

觀賢流。元吳僧都弟子。

長久三年六月十五日。於禁裏修件法云々。

範俊僧正。

仁海孫弟。成尊僧都寫瓶。號鳥羽僧正。

天仁元年九月廿日。爲天下泰平修件法云々。

勝覺權僧正。

成尊僧都孫弟。義範僧都弟子。醍醐號三寶院權僧正。

長承貳年二月十日。爲彗星出現御祈修之。

于時法眼非長者。度々修之云々。

嚴覺大僧都。

範俊僧正附弟。勸修寺大僧都。

永久五年五月日修之。于時少僧都二長者。

元永元年四月廿八日。於麗景殿修之。

定海大僧正。

勝覺僧正弟子。醍醐寺。

長承二年五月廿七日。爲仙洞御祈修之。于時長者。

保延二年。

同六年修之。嚴覺大僧都弟子。勸修寺。

寬信法務。

康治二年九月廿日。女院御祈修之。

同三年二月廿一日。奉爲。公家修之。

天養二年同於昭陽舍修之。

久安三年二月十四日。又三七ヶ日修之。後七ヶ日於本坊修之。

明海少僧都。寬信定海兩人弟子。勸修寺醍醐兩流傳之。

保元三年二月廿二日。日蝕御祈於本房修之。

非長者。

二品親王。覺性。號紫金臺寺御室。

永曆元年。於八條殿令修之給。

廣澤流被修此法之初例歟。凡仁王經請雨經

如法愛染王如法尊勝。已上四箇法者。偏是

小野相承之大法祕法也。與代々御室被召小

野法匠令習學件法給之間。所令勤行之給也。

依之從尊師聖寶僧正至明海。廣澤三人無勤

行之例歟。至請雨經法者。于今無他流勤行

之例歟。

乘海法印。明海弟子。非長者。醍醐流。

嘉應二年二月廿一日。於閑院里內修之。三

七ヶ日。終一七日依御神事移本房云々。或

云。兩度修之云々。

二品親王。道公。申後高野御室。

元久元年二月十六日。於春日仙洞令修之給。

承元元年五月廿九日。於高陽院仙洞令修之

給。

成實僧正。寬信孫弟。雅實法印弟子。號勸修寺僧正。

承元二年四月廿四日。奉爲公家修之。于時法務。

法印權大僧都。三長者。

成賢僧正。勝賢僧正弟子。醍醐寺。

建保元年七月廿六日。於高陽院修之。

入道二品親王。道助。申光臺院御室。

建保六年六月廿六日。爲日蝕御祈。於大炊

殿令修之給。

永仁二年。於水無瀨仙洞令修之給。

親嚴僧正。顯嚴僧都弟子。又成實受法弟子。勸修寺末流。

寬喜二年十二月廿日。爲天下泰平。於東寺

講堂修之。

天福元年。宣禎元年等修之云々。

眞惠僧正。延果僧正弟子。廣澤流。

嘉禎四年十一月廿八日。於東寺講堂修之。

大僧正一長。廣澤流凡人修此法初例歟。

良惠僧正。後高野御室御弟子。

寬元三年二月廿一日客星出現。三月晦日彗

星出現。仍四月十三日。於東寺講堂修之。

憲深僧正。成賢僧正弟子。醍醐。

弘長元年四月 日。於仙洞修之。

定親僧正。

文永元年七月廿八日。爲彗星出現御祈。於

仙洞修之。前寺務長者。

道勝僧正。行遍僧正。

文永五年三月廿三日。爲異國御祈。於東寺

講堂修之。前寺務長者。

道融僧正

文永十年二月十一日。爲彗星出現御祈。於

禁裏修之。一長者。

續群書類從卷第七百三十九

釋家部二十四

仁王經修法問答

問。今遵四法本誓中何乎。

答。小集四法中息災降伏本誓中不出之。仁錄四法中如先本誓中除病天變出之。妙抄中天變舉之。

問。新古二經五菩薩五大力同異如何。

答。幸折々。一金剛吼菩薩。軌云。金剛波羅蜜菩薩。真言唵嚩曰囉_合二。薩怛嚩阿入。二龍王吼菩薩。軌云。金剛寶菩薩。真言唵嚩曰囉_合二。羅怛那_合二。三無畏力吼菩薩。軌云。

金剛利菩薩。真言唵嚩曰囉_合二。底乞瑟拏淡。

四雷電吼菩薩。軌云。金剛藥叉菩薩。真言唵

嚩曰羅藥叉吽。五無畏十力吼菩薩。軌云。

金剛手菩薩。真言唵薩埵嚩_合二。嚩曰哩_合二。吽。

云。此抄意云同也。

問。修仁王經法開白結願等作法如何。

答。遍知院御記云。

一開白作法。

道場莊嚴畢。開白時。承仕鳴金。伴僧。_{淨衣。白裳。}表袴。_五各聞金音皆參。大阿闍梨。_{淨衣。白裳。}袈裟。_平三衣宮隨身。_{伴僧持之。}上堂先着于座。

伴僧進三衣宮置脇机。至結願不記之。退去着座矣。

次大阿梨起座。進佛前取香呂。三禮着禮盤。

次前方便如常。若有新佛開眼有之。

次表白神分祈願五悔等如常。三力金後。伴僧

廿口各讀經。不誦佛眼眞言。暫讀經之後。下番十人

退出。

次護摩師阿闍梨振鈴之後起座。褰幔入內至

于護摩壇前。向大壇方三度禮。畢登禮盤。

次餘小壇。十二天。阿闍梨各起座。又入幔內各

至小壇前着半疊。大阿闍梨散念誦之間。護

摩并小壇所作。畢退下復本座矣。

次大阿闍梨讀經。畢催下番金。以鑪木叩脇机。召承仕令打金。

打金之間下番漸參。若伴僧宿所遠。以駝使金以前兼可催之。下番

皆參之後。一字金打之。此時伴僧止讀經。

一字眞言誦之。

次後供養。

次(後力)鈴。

次讚。大阿闍梨出之。或下唐誦之。已下如常。但廻向方便

之後金一打。

次下番上臈取經。發願并四弘一切諷誦了。

大阿闍梨金一打。下番始經矣。大阿闍梨并

上番退出。下番不動座讀經也。

次々時大阿闍梨臨神分時金一打。爾時上番

下臈申廻向。廻向畢大阿闍梨金二打。令法

久住等如常。其時下番退出了。

下番發願。

至心發願 轉讀般若 功德威力

天衆地類 倍增法樂 聖朝安穩

天下泰平 護持仙院 玉體安穩

增長寶壽 院內安穩 諸人快樂

及以法流 平等利益 四弘一切誦

上番廻向。開白時二八無廻向。

所修功德 廻向三寶境界 廻向天衆地類

廻向聖朝

所修功德 廻向護持仙院 玉體安穩

增長寶壽

廻向天下 廻施法界 廻向無上大菩提

一結願作法。

伴僧皆參如例。行日中時。結願作法如常。神分祈願等後供養之後行之。

次底間御簾上之。次公卿着座。次出御。次

幔上。次勸賞仰之。次御加持。次御布施并

御馬。次各持布施退出。無當座賞時。出御

後加持也。

已上遍知院——僧正御房於賀陽院殿致勤

修仁王經御修法之時記也。鈞私被定改記

之。

光寶法印記云。

開白作法。

承久元年二月六日天晴。今日師主權僧正。

成賢於高陽院殿奉仕仁王經法。大行事法橋嚴

圓并孝賢阿闍梨承仕等未明出京。堂莊嚴事

等奉行之。大阿闍梨令出大炊御門猪熊之壇

所給。予即出京。以藤大納言大炊御門室町之亭爲

宿所。扈從昏黑之程參向猪熊之壇所。秉燭

之後自宮御所御使到來。中御門中納言奉之云々。出御之

剋限也。早可被參仕云々。仍伴僧等兼以參

上。大阿闍梨同以御參。淨衣。香平。袈裟。同裳。不及前驅。

從僧二人也。大法勤修已及度々之上。其身爲前官不可及威儀之由兼以評定。予一

人列轅參上。伴僧等。同着平袈裟。行嚴僧都已下僧

綱兩三參向。中門之外即上堂。其後有職等

皆參着。其間中御門納言召承仕尋諸僧之參

否。皆參之由申之。即申上事由忽出御。其

後納言歷南殿南面來日隱間云。早可被始行

云々。予召承仕仰金。承仕重慶打金。三十八。

其後大阿闍梨着禮盤。作法如常。三力偈之

後打金。上番同音讀經。下番各退出。振鈴之

後。予起座入幕內。先一拜大壇方小揖。次

向護摩壇普禮三度了。登禮盤。作法如常。

次行嚴進入修十二天供。

不禮大壇直壇前普禮也。

護摩末

淨眞修神供。

其所南庭游樂壇之際也。

次大阿闍梨散念

誦了。乍禮盤上讀經。

以戊一時爲起限。

予護摩了着本

座。行嚴又同復本座。大阿闍梨讀經一部。之

後召承仕。

以扇叩右脇机也。

被催下番。其間大金剛輪

眞言廿一反被誦。

下番參上之後。打一字

金乃至廻向方便了打金。下番發願五大願。

其後又打金。下番卽讀經。大阿闍梨着下座

之時上經聲。次向御所西方。御加持。

作法如常。

其後自下臈次第退出了。

結願作法。

二月十三日天晴。午剋被修結願時。自猪熊

之壇所乘車。予如初日扈從。午一點令參御

所給。其儀如開白。全賢行嚴已下伴僧皆參

卽着座。權中納言宗行來道場。御結願可被

相待。左相府御參云々。大阿闍梨伴僧等暫

祇候道場。午終遙有警蹕音。左府卽令參。

仰云。外卿相多以參上。宗行卿又來云。已

出御。早可被始行云々。仍大阿闍梨登禮盤。

三力偈之後。上皇入御。振鈴之後。予起座

修護摩。深賢律師又修聖天供。各復本座之

後。大阿闍梨下座。予召承仕令取張文相具

祝筆。次第合付部數。卷數之清書兼書儲之。

付部數了之後卽書入之。立文之結付枝。

眞律師

役。立大壇東。

案一通置左脇机。

其後大阿闍梨着禮盤

修後供養。闕伽之後供佛布施。了金一打。讀

卷數。讀畢。

不打金。

事由。神分後鈴等如常。廻回

方便。了金一打。下禮盤着下座。

次承仕令撤經机。令奉庇御籠。

南格子五間。東妻戸一間。

其

後小時間。上皇出御。公卿着座。藤大納言。

師經。源大納言。

通具。三條中納言。

公直。按

察使。光親。別當。經通。等着座。

次院司殿上人二人自東妻參入。西□□□□。

御前之幕等褰之。

次御加持。大闍梨向御前。西向。磨念珠發願五大願。伴僧誦咒百八反之後。又磨念珠。良久祈請之後止加持音。

次被引御馬一疋。置鞍。御隨身二人引之。從僧一ノ請取之。

次公卿起座。末座先起。列立中門廊。左府目之。

着公卿座。公卿列立之後。左府被來立加列。

各立定之後被置御布施。大阿闍梨一重。左

府被取之。（基方） 累物中將九家取之。予以下藤大納言以下次

家取之

第取之。其間宗行卿進出仰云。大阿闍梨已

下從僧等不可昇堂上。於階下可講取布施云云。仍大阿闍梨被物淨真律師取出之。於日

隱間給之。於從僧予分光海閣梨取之。於渡

殿邊給之。全賢僧都已下各自取之。下藕前

退出。予并覺海閣梨爲取出三衣箱之間暫相

待。大阿闍梨退下。予立渡殿西邊。大阿闍

梨自東妻戶退下。予卽進從公卿併列立中門

廊。藤亞相按察使兩人退出。大法無爲神妙之由被賀申。小時之後卽退出了。大阿闍梨今夕歸入本寺了。

問。支恁何乎。

答。

注進 仁王經御修法一七ケ日支度事

合

一大壇所。

蘇蜜名香沈

五寶
金
銀
水精

琥珀 眞珠

五香
沈
白壇
薰陸

安息
甘松

五藥
荳蔻
桂心
遠志

白朮
甘草

五穀
稻穀
胡麻
大麥

小麥
菜豆

禮盤一脚。在半疊。

壇敷布一段。

佛供覆布一段。

大幕二帖。在幔代。懸牽二枚。四寸釘二連。

經机二十前。

切燈臺十本。

壇供米五十六斛九斗四升四合。加人供之。

御燈油一斗七升五合。七升御明。一斗五合。不斷氣坊油等料。

桶三口之內。闕伽桶一口。手水桶一口。

杓三支之內。闕伽杓一口。手水桶杓一口。

折敷三枚。

闕伽棚一脚。

長櫃一合。

阿闍梨。

伴僧廿人。

承仕六人。

驅仕八人。

見丁二人。

淨衣白色。

一護摩壇所。

壇一面。

脇机二前。

燈臺四本。

禮盤一脚。在半疊。

壇敷布一段。

芥子袋。

壇供米八斛四斗。

御燈油七升。

桶二口之內。壇桶一口。神供桶一口。

杓一支。神供料。

折敷三枚。

長櫃一合。

一十二天壇。

壇一面。

脇机一前。

燈臺二本。

半疊一枚。

壇敷布一段。

蠟燭布一段。

壇供米三石五斗。

御明油三升五合。

一聖天壇。

壇一面。

脇机一前。

燈臺二本。

半疊一枚。

壇敷布一段。

壇供米三石五斗。

御燈油七升。

火鉢一口。在火簀。

一供所雜具等如例。

右注進如件。

承久元年二月三日

大行事法橋三人位嚴圓

阿闍梨前權僧正法印大和尚位成賢

注進 仁王經御修法一七ヶ日支度事

合

五色糸 二流。

各三丈三尺。大壇護摩壇。

蘇 蜜

名香。沈。芥子袋

五寶 金

銀 水精

五香 琥珀

眞珠

五香 沈

白檀 薰陸

五藥 安息

龍腦

五藥 荳蔻

桂心 遠志

五穀 白朮

甘松

五穀 稻

胡麻 大麥

五穀 小麥

菉豆

天蓋一。青色。

八色幡各一流。白紅。黑。赤。綠。黃。青。白。赤。

壇四角。大壇一面。護摩壇一面。二天壇一面。三天壇一面。四天壇一面。

脇机六前。二天壇二前。三天壇二前。四天壇二前。五天壇二前。六天壇二前。

禮盤二脚。半疊四枚。

經机廿前。

燈臺卅二本。

壇敷布四段。

供蓋布一段。

蠟燭布一段。

大幔二帖。

闕伽棚一基。

桶五口之內。壇桶一口。闕伽桶一口。神供桶一口。手水桶一口。足桶一口。

闕伽折敷五枚。

抄三支。

櫃一合。

米百十六石七斗六升。能米定。壇供人供雜器等直合定。

油六斗三升。

阿闍梨。

伴僧廿口。

行事一人。

承仕六人。

驅仕十人。

見丁二人。

淨衣白色。

右注進如伴。

建曆三年七月 日

阿闍梨權僧正法印大和尚位成賢

仁王經御修法所

奉供 大壇供二十一ケ度

護摩供二十一ケ度

十二天供一七ケ度

聖天供十四ケ度

諸神供三ケ度

奉讀

仁王般若經七百五十部

奉念

佛眼真言二千一百遍

大日真言

般若無盡藏真言二万一千遍

仁王般若陀羅尼一百遍

不動明王真言二万一千遍

降三世明王真言二万一千遍

軍荼利明王真言

大威德明王真言

金剛夜叉明王真言

護摩真言

一字金輪真言

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶壽御願
圓滿。始自今月六日迄于今日。并一七々日
夜之間。殊致精誠奉修如件。

承久元年二月十三日

阿闍梨權僧正法印大和尚位成賢

私云。

五香中甘松者。小野香藥抄。若無骨路
草者可用甘松香云々。近來唐人多持來
云々。以可用牛膝草云々。多在世間云
云。

五藥中荳蔻者或香藥荳蔻有外種內荳蔻
紅荳蔻白々々草々々。和名云。高連香
之實。加字禮牟加字美云々。

問。御修法人交名注進方如何。

答。遍知院時注進云。

注進 仁王經御修法僧交名事

大阿闍梨

前權僧正法印大和尚位成賢

伴僧

權大僧都法眼和尚位光寶。護摩。

權少僧都法眼和一位行殿。十二天。

權律師法橋上人位深賢。聖天。

權律師法橋上人位淨真。神供。

大行事。

法橋上人位嚴圓。

右注進如件。

承久元年二月十三日

大行事法橋上人位嚴圓

阿闍梨權僧正法印大和尚位成賢

問。仁王經御修法供米支配如何。

答。

仁王經御修法供米事

合百十六石六升。

支配

十三石三斗。四壇御佛供料。

六十五石一斗。伴僧廿口行事一口供米。

一石四斗四升。承仕六人供米。

一石二斗八升。驅仕六人并見丁二人供米。

五石四斗。雜器料并立預請使。

并八十六石五斗二升。

所殘米三十石二斗四升。

建保七年二月九日

問。請書請文如何。

答。

正元元年四月日。爲除天下疫病飢饉之難。

報恩院僧正御房被修仁王經法請書等。

四月十四日院宣到來。

來廿七日可被始行仁王經法可令參勤給

者。院宣如此。仍執啓如件。

四月十三日 左少弁高輔

謹上 醍醐檢校僧正御房

禮岳 逐啓

支度委可被注申之由被仰下候也。

同端書云 可申沙汰之條々任別番又可給候。可存知

候也。

卽被進辭狀云。

自來廿七日可被始行仁王經法可令參勤之旨謹承候了。但憲深智行共闕。人望尤卑。縱任先師之所傳雖令勤修。於當時之効驗者難至者歟。仍所辭申之趣可然之樣可有御披露候。憲深恐惶謹言。

四月十四日

前權僧正

十五日院宣到來。

仁王經法事以御請文之旨 奏聞候處。別仰爭可被申子細哉。猶必可令勤修給候者。院宣所候也。仍執啓如件。

四月十五日

左少弁高輔奉

謹上醍醐檢校僧正御房

禮帝
逐啓

急可令注進支度給候。伴僧永久之度十二口候。今度何樣可仕哉。可爲廿口候哉。

且可令計申給候之由。同無被仰下候也。
被進御請文云。

仁王經事重被仰下之旨謹承候了。猶々乍費莫太之所不用^(イナシ)祕法之効驗。九朝爲法恐憚不少候。然而勅定及度々。爭退避申候哉。早自來廿七日率廿口伴僧可參勤候間。可然樣可有洩御披露候。憲深誠恐謹言。

四月十五日

前權僧正憲深。請文。

逐言上

支度進上之候。隨被仰下之旨委注之候也。此外可罷入之物。任先例令注進別紙候。大幔普通四丈之布用之候歟。併大法者。大壇小壇皆引廻候之間。以外長ク罷入候也。大法大幔二重引之候之間。乍二帖長ク被人候也。伴僧員數事。中古以來大旨廿口候歟。就中先師成賢僧正五ク度奉仕。皆廿口候。如此事大旨依近例歟。何モ左右廿

口之由載支度候了。然而可依御定候也。
謹言。

十六日又院宣到來。

仁王經法支度入見參候了。天蓋幡等日數
迫之間。新調難叶候歟。早可被借渡。兼
又經并經机御用意可候歟。先規又何樣候
哉。隨御存知可被注申。且如此事委爲有
御尋。門弟一人今明之間可令進給之由。
內々被仰下候也。仍執啓如件。

四月十五日

左少弁高輔奉

謹上醍醐僧正御房

禮幣云
內々啓

經机者白木物候歟。故僧正御房令勤修給
之時。聞白結願儀委細可注給候。爲存知
候也。供所雜具等可有御用意候。可被下
任官功之由內々沙汰候也。其間事。御弟
子御參之時。委細可申承候也。一定何日

可有御參哉。承存可參會候也。幡若必可
被新調之物候哉。然者其樣委細可被申候
也。

端書云

疊者不被載支度候。然者不淨之所之疊被
借渡候條。何樣可候哉。不可有苦候歟。
御請文云。

大法支度之内。天蓋幡被借渡候事。可存
其旨候。經者大阿闍梨伴僧皆令隨身候也。
於經机廿前載支度了。可有御用意候。先
規如然也。白木之物候也。門弟一人參上
事。明後日早旦座主定濟法印可令參上之
旨令申候。早可有御參被下候也。恐々謹
言。

四月十六日申刻

前權僧正

追申

(候)

疊事。自元被敷疊。強無不淨之者可被用
之候。不然者可被借渡候也。兼又道場之

板敷。兼日可被洗候也。開白結願之儀。
即付廻章被注進了。在別。

問。供米下行事如何。

答。廿七日申剋院宣到來。

仁王經供米事。如此催定候也。早遣請使
可有御問答候。不進見米之人々雖代物任
和市可令致沙汰之由可被仰遣候。申子細
雜掌候者。被蒙仰嚴密可觸遣候也。内々
雜沙汰分者。申定雜掌御參之時可申候。
爲御存知委細注申候也。恐々謹言。

四月廿七日

左少弁高輔

逐申

疊員數事。昨日令申了。□□可承存候。
來卅日可被始行候云々。落日必可有御參
候。恐々謹言。

別紙注文被相副之。

御修法供米。

三十石 讃岐國。右大臣。

三十石 播磨國。春宮大夫。

十石 薩摩國。新大納言。

十石 尾張國。中宮權大夫。

十石 出雲國。平宰相。

三石 丹波國。行澄。

十七石 □内々御沙汰。雜掌追可申。

六石 一位殿御局。

油 同 已上神崎庄。

御返事云。

仁王經法供米注文給預候了。早遣請使可
令問答候。子細候者。□知可申入候也。
雖代物任和市同可致沙汰之由同承了。可
召仰此旨候。内々御沙汰分事同承候了。
可存其旨候。來廿九日先令參之由同承候
了。可存其旨候。恐々謹言。

四月廿七日

問。伴僧請定如何。

答。廿八日伴僧請定出之。

請定

仁王經御修法伴僧事。

定濟法印。護摩。

定俊大僧都

俊譽法眼。十二天。

聖顯律師。

顯成律師。

宗遍律師。

通海律師。聖天。

親尊律師。神供。

實照阿闍梨。

祐嚴阿闍梨。回向。

全成阿闍梨。發願。

瑩賢阿闍梨。

寬真阿闍梨。

範秀阿闍梨。

憲位阿闍梨。

俊真阿闍梨。

忠覺阿闍梨。

實助阿闍梨。

右依院宣。自來卅日於冷泉殿御所可被

始行。仍請定如件。

正元元年四月 日

行事法橋上人位勝延

問。道場莊嚴方如何。

答。

廿九日座主法印通海律師出京。當日已剋參御所。承仕六人駢仕等。壇脇机并雜具等隨身參儲。仍道場莊嚴了。佛供等備之了。但闍伽棚短之間。大行事返之。仍造改之間。開白以前不進之。又幔代本用杙之間返之了。仍以檢造改進之。

問。開白作法如何。答。

卅日酉下剋被下淨衣。帶相具之。戊剋開白。大

行事法橋勝延。能色指貫下結裳。袈裟紫五帖。參御所着座。

道場東大床催伴僧。以驅仕申案內。

次伴僧皆參。各着平袈裟。但僧綱兩三人。大阿闍

梨御參之時爲參向門前徘徊中門廊邊。

次伴僧一薦座主法印參上。乘輿。從僧二人鈍色指貫下結。大童子二

人下結。伴僧之內。僧綱一兩人參門前也。

次大阿闍梨申案內即御參。淨衣香染御裳

袈裟也。每時如此。御輿。從僧一人鈍色指貫。大童子二人下結。伴僧

之內。僧綱兩三人參向門前矣。大阿闍梨中

門廊東面履脫登南端妻戶入經大床御參。實

助阿闍梨持三衣當扈從。參向之僧綱同相從。

大阿闍梨經渡殿。道場東妻戶入堂。相從僧

綱之內。親尊律師勤御簾役。南面大幔東端

間入幔役同人經幔內御着座。

次三衣宮役人經幔外西端入置脇机。即經本路着伴僧座了。扈從僧綱各着座了。

次奉行人申案內。

次出御御聽聞所。

次奉行弁可始之由仰之。

次伴僧一薦召承仕令打金。三十六。承仕蹲踞禮盤前。取右邊金マリ

ナ居左手打。

次大阿闍梨登禮盤。

次三力金後伴僧讀經。不誦佛眼真言。暫讀經之後。

下番十人退了。

次振鈴後護摩。座主法印十二天。俊譽(眼カ)法印

次起座入堂。聖天不起。後夜時可開白之故。

次護摩末神供。親尊律師起座出經大床中門廊南

妻沓脫下南庭南櫻木下供之。承仕兼用意

儲之。次護摩十二天出堂復座之後。大阿闍

梨着平座讀經。

次伴僧一薦召承仕催下番。其詞云。下番モ

ヨヲ、云々、
(セカ)

次下番皆參。

但結番之間五人也。凡雖下番十人可讀經。哀聲屈分五人勤之。其番張如下。

之。且先師僧正例也。

一薦又被申云。下番皆參云々。

次大阿闍梨登禮盤。一字金後。伴僧一字真

言誦之。但伴僧一兩猶微音讀經。不斷經故也。

次後鈴之後。讀四智不動下座出之。

親尊律師。每時如此。

次後供養如常。

次回向方便。伴僧一薦出之。

次回向方便終金後。下番上薦發願。

微音也。

發

願終一切諷誦之時。大阿闍梨金一打。下禮

盤着座。

次後加持於道場有之。大阿闍梨發願五大願

之後。伴僧唱慈救咒。大阿闍梨摺念珠之時

止聲。

次伴僧退出。下薦前。但下番五人猶留道場讀

經。

次大阿闍梨退出矣。

問。後夜時如何。

答。

後夜時卯初刻申案內。伴僧皆參。

步行。開白結願之外修

中皆五帖袈裟也。

大阿闍梨與參堂時。着座以前承仕打

金。此間阿闍梨經道場東大床。承仕宿入々

堂經聖天壇東南着座。修中間每日三時如此。

次登禮盤。始時每事如初夜時。但神分之時

大アサリ金打。其時上番下薦申回向矣。

其後又金二打。令法住久等如常。其時下番

五人退出也。但後夜時發願也。

次振鈴後。護摩師聖天師入堂。

聖天是開白也。

十二

天每日初夜時許行之。故不起座也。護摩聖

天出堂復座。大阿闍梨下座讀經。其後一薦

召承仕催下番事如開白時。已下作法不違開

白。回向以前打金。誦後夜偈。異彼矣。

次後加持。大阿闍梨大幔南而西端經幔外東

妻戶出。被參常御所。伴僧上番十人。隨阿闍梨之後參。阿闍梨并伴僧兩三入後加持處。其外御持佛堂前弘庇着座。後加持發願無之。阿闍梨摺念珠之後出咒。伴僧同音誦之。又念誦珠摺畢時止聲退出矣。

問。日中時作法如何。

答。

日中時午初刻申案內。伴僧阿闍梨參如例。

大阿闍梨入堂給。

次如後夜時。但後夜時之外御着座之後。隨仰打金。護摩聖天有之。十二天無之。每事不違後夜。但用勸請如初夜時矣。

次初夜時酉終頭申案內。出御無之。後加持被參常御所。

次同後夜聖顯律師勤脂燭役。着座之樣同後夜。御加持發願已下如開白。但五大願開白結願之外之。

問。御修法効驗如何。

答。

第三日初夜時終地震有之。自梶井宮內々被召尋晴繼。彼請文云。

一昨日亥剋許小地震候キ。誠吉動天下可立直候。被天子吉大臣可受福之由見候也。內々以此旨可令申入給候。恐々謹言。

五月四日

大舍人頭晴繼

五月三日。於弘御所。去夜地震吉瑞也。法驗之至無止事之由。卿相侍臣有其沙汰云云。

又冷泉前相國御夢想云。洛中異類異形鬼等集。依之仁王經法被行之。各□□者洛外可退出云々。此事又嚴重之由。同於廣御所有其沙汰云々。此事左少弁語申座主御房云々。

又隆親卿靈夢事有之。

如此奇瑞上古未聞。末代何有。凡一七七日之間。風雨不侵枝塊。都鄙殊以靜謐。是則七難卽滅之金言無誤。國土安樂玉章忽顯。非祖師僧正之驗。末代誰人有此事哉。

問。結願作法如何。

答。

七日庚戌日中時結願。

先午一點大行事。

衣裳并着座如開白。

參御所僱伴僧。

卽伴僧參上。

各着平袈裟。

僧綱各從僧一人。大童

子一人。

如開白。

次座主法印。與從僧二人。大童子二人。

如開白。

僧綱兩三人參向門前。

並如開白。

中門廊東南

北垂戶入着座。

次大阿闍梨山案内。卽御參。從僧大童子等。

僧綱兩三參向門前。如開白。

次大阿闍梨着座之後。奉行院司中案内。公

卿七人着公卿座。

大納言資季。通雅。中納言雅忠。定實。宰相時繼。顯雅。經俊。

次出御。

御讀經如例右之。

次奉行院司。

可被始時之由示之。

僧伴

後御讀引上告之。

次一薦呂承仕仰金。承仕打金。

次大阿闍梨登禮盤。振鈴之後。護摩聖天如

例。出堂復座。大阿闍梨又着平座讀經。其

時通海律師勤卷數役。以承仕令立本尊左邊

矣。

次大阿闍梨登禮盤。後供養等如常。

次下禮盤着座。

次一薦召承仕。時訖之由示奉行人。

此間承仕撒經机置

承仕宿矣。

次五位殿上人六人參庇。御簾卷之。

自西至東六間。

次四位殿上人一人。大幔西端一間上之。

懸打

幔代自懷取出紙捻結付代也。

次公卿着座大床。

次御加持如常。但五人願有之。如開白。

次被仰勸賞。勅使藏人東宮大進資宣先仰一座公卿。

次入東面妻戶。於大阿闍梨前仰之。其詞云。

仁王經法勸賞。醍醐寺五重塔可被置阿闍梨三口云々。

大阿闍梨聊令揖給。

次御布施綾被物一重。公卿一薦取之。墨物一。殿上人取之。

次御馬。黑槽毛。號朝霜。被引之。御隨身二人。自西

中門庭上東向引之。東中門前引向御前。然後東向引之。其時大阿闍梨從僧貞譽進出請

取之。於中門下賜大童子。々々々々賜御力者。

此間伴僧有施置之。冬褰物一。僧綱絹。凡俗紙。座主

法印布施。花山院大納言通雅取之。其外着

座公卿次第取之。末殿上人末座一人奉行弁

取之。

次伴僧各持布施。下薦前退出賜面々從僧。スキハタリ但實助阿闍梨之三衣宮役之間。歸參透渡殿邊徘徊。

次聖顯律師歸參。撤座主布施賜從僧退出。又

俊譽法眼撤大阿闍梨御布施賜從僧。大阿闍

梨座主御退出之時。僧綱兩三人如先參門前。

通海律師自門前歸參。本尊道具等以駟仕奉

渡阿闍梨御宿所矣。

御布施取交名事

光國朝臣。長顯朝臣。

親繼朝臣。襲大幔院司。

高經朝臣。盛長朝臣。

資宣朝臣。仰勸賞職事。

經藤。光朝。

經任。時俊。

兼賴。賴信。

高輔。

成功院宣

仁王經法供所雜具并拵事早召付成功可令致沙汰給候。僧事之次可被舉法橋一人候之由被仰下候也。仍執達如件。

五月一日

左少弁高輔

謹上 醍醐法印御房

仁王經結願次第。

道場儀如日來。但寢殿東面妻戸并御念誦堂懸覆御簾。剋限大阿闍梨伴僧等參集。先是公卿已下皆參。

次奉行院司申事有之由。

次入御御聽聞所。

次院司仰出御之由。

次承仕打鐘。

次日中時始。其儀如開白。

次結願時畢之由。阿闍梨以預告奉行院司。

或伴僧上衆勒御簾。

次令殿上人卷御簾。建久元年大法結願藏人役之。建曆二年藏人役之。承元三年殿上人卷之。建長四年六位無人之間。殿上人卷御簾。此間承仕法師撤經机廿前。自道場內撤之。建曆建長例如此。

次公卿着座。口隱東簾卷之。高麗帖。

次四位院司參集。入東西妻戸。大阿闍梨或付紙捻。於帳。常不然云々。 褰阿闍梨座前大幔

插幔代。大阿闍梨或付紙捻。於帳。常不然云々。

次被仰勸賞。建保例如此。建曆二年三月普賢延命法加持之後由注文。仍建長度加持。結願祝輔卿爲藏人頭仰勸賞。伴度記後已後被仰之先例也。不聞也。

次後加持。

次□□起座。奉行院司。

次御布施。院司仰主典代催諸之。 阿闍梨一重一裘。

物之時。參議爲從三位取鑒物。大納言取被物者。廿位殿上人取被物。凡僧紙。 伴僧一裘。大臣取被網。

次伴僧持布施退出。

次伴僧撤大阿闍梨布施。

次阿闍梨退。

次公卿退。

此報恩院僧正御房被下伴僧中記。

問。支度何乎。

答。

報恩院御勤仕時支度云。

彼御記云。

釜 一口

臼 一臺

杵 二支

箕 一枚

已上

此外供所之芭垣等。臨期可有御沙汰歟。

已上折昏書之加進支度了。

支度先師仁孔支度卷之内。仁支度不違之令書進之。但年號等書改之云々。

正元元年三月一日 行事法橋勝延

阿闍梨前權僧正法印大和尚位憲深

私云。仁孔支度者。仁王經孔雀經支度

卷數之事也。日付違請文等日矣。

御修法所

奉供

大壇供二十一ケ度

護摩供二十一ケ度

十二天供一七ケ度

聖天供一十四ケ度

諸神供三ケ度

奉讀

仁王般若經六百十五部

奉念

佛眼真言二千一百反

大日真言二千一百反

本尊真言二万一千反

不動真言二千一百反

降三世真言二千一百反

軍荼利真言二千一百反

大威德眞言二千一百反

金剛藥叉眞言二千一百反

一字金輪眞言二千一百反

右奉爲

太上天皇御息多延命增長寶壽玉體安穩天下泰平御願圓滿。始自四月卅日迄于今日并一七ヶ日夜之間。率廿口僧綱大法師等。殊致精誠奉修如件。

正元元年五月七日

阿闍梨前權僧正法印大和尚位憲深
札云。 仁王經御修法前權僧正憲深

問。 張文方何乎。

答。

上番 十五部。

定濟法印 十八部。

定俊大僧都 廿五部。

俊譽法眼 廿七部。

聖顯律師 廿六部。

顯成律師 廿五部。

守道律師 廿九部。

通海律師 卅部。

親尊律師 卅部。

實照阿闍梨 卅二部。

祐嚴阿闍梨 廿五部。

下番

全成阿闍梨 卅二部。

瑩賢阿闍梨 廿八部。

寬真阿闍梨 三十部。

範秀阿闍梨 五十部。

憲從阿闍梨 五十八部。

俊真阿闍梨 卅五部。

俊圓阿闍梨 卅部。

印禪阿闍梨 卅六部。

忠覺阿闍梨 廿七部。

實助阿闍梨 十七部。

私云。遍知院張文案廿人此定書之。

定

下番上五人

少輔阿闍梨。裕願。

加賀阿闍梨

三川阿闍梨

大貳阿闍梨

二位阿闍梨

初日亥子丑可勤之

第二日辰申ヨリ巳マテ

同日申半ヨリ酉マテ

第五日卯ヨリ辰半マテ

同日未ヨリ申半マテ

下番下五人

刑部阿闍梨

播磨阿闍梨

治部阿闍梨

大輔阿闍梨

大臣阿闍梨

第二日卯ヨリ辰半マテ

同日未ヨリ申半マテ

同日亥子丑

第三日辰半ヨリ巳マテ

同日申半ヨリ酉マテ

已上三ヶ日勘之後々准前

問。就當流被修仁王經法先例事何。

答。

三寶院權僧正勝覺。遍知院僧都。義範寫瓶。

長治二年乙酉彗星出現。其形如曳紅絹。

長五丈許。仍以醍醐座主法眼勝覺被修仁

王經法。三七ヶ日中消失了。始行之月日

不記 重可勘之。

保安元年十月十三日。於土御門内裏同法

被始行之。

同二年五月十九日。於本寺同法被修之。

同四年十月三日。同法始行二七日云々。

修處不注之。

去二月十九日御卽位。同十月十五日御禊

也。若此祈敷。不分明。

三寶院大僧正定海。勝覺付法寫瓶也。

長承元年二月十六日。於室町泉殿。以醍

醐座主定海被行之。

保安六年正月。內裏御惱殆及危急。一七

夕日中御惱平愈。

同年七月日。於鳥羽殿同法又被行之。

康治二年正月廿一日。於昭陽舍勤修同法。

松橋權大僧都元海。定海付法寫瓶也。

久安六年十月七日。於白川殿美福門院御

祈。以醍醐座主元海被始行同法。三七日

結願之。御布施。以衣一襲給之。左大臣

取之。

仁平三年八月廿日。於花山院同法被修之。

三七日。依日次不宜一日延引。

勝俱胝院權少僧都實運。元海付法寫瓶也。

保元三年二月廿六日。於本寺三寶院日蝕

御祈。以醍醐座主實運同法被修之。二七

日。三月一日忽密雲覆天蝕不正見矣。

法印權大僧都乘海。

嘉應二年二月廿一日。於閑院殿以醍醐座

主。予時禪師

二七夕日爲天變飢饉疫癘等消除

修同法。修中施其驗。

遍知院權僧正成賢。

法之。

建保四年三月廿五日。於賀陽院殿被修之。

同五年六月廿日。於同院御所被修之。

同七年二月六日。於同御所被修之。

同年四月又被行之。

報恩院權僧正憲深。

正元元年四月廿七日。爲飢饉疫癘等消除被修之。

或記云。

長治二年月日。天變御祈三七日被修之。

大阿闍梨勝覺。于時座主法眼。伴僧十六口。

同三年正月廿二日。始行三七日。阿闍梨同。

保安元年十月十三日。於土御門內裏被行之。阿闍梨同。于時少僧都伴僧十六口。

同二年五月十九日。於本寺被修之。阿闍梨同。

同四年十月三日。二七ケ日被修之。御禊御祈殿。

阿闍梨同。

天承二年二月十六日。於甬殿二七ケ日被修之。阿闍梨定海。伴僧廿人。結願被引馬。

同年九月十三日。於土御門內裏被修之。二七日。

長承二年三月十七日。於白河殿被修之。二七日。伴僧廿人。結願被引馬。

同三年四月廿五日。於鳥羽殿被修之。七ケ日。結願被引馬。

同四年四月廿八日。於二條內裏被修之。二七ケ日。

保延二年六月十八日。於白河泉殿。御祈被修之。

同六年二月一日。於小六條壇所被修之。七ケ日。

同十日。依勸賞。阿闍梨五口賜之。

康治二年正月廿一日。於土御門內裏被修之。但廿八日日次不宜之間。一日被延修之。大阿闍梨伴僧法服平袈裟。當座賜勸賞。賢覺令叙法眼了。

已上定海

久安六年十月七日。於白河殿美福院御所被修之。三七日。阿闍梨元海。于時座主。

仁平三年八月廿日。公家御祈。於花山院被修之。

保元二年二月十三日。於烏羽田中殿被修之。三七日。伴僧十六口。結願被引御牛。

已上元海

保元三年二月廿六日。於本寺三寶院。公家日蝕御祈被修之。二七日。

私云。此度有驗之間。轉少僧都歟。

實運修之。

建保三年十月廿六日。於押小路殿。二七ケ日被修之。

勸賞。定範叙法印了。護摩壇。引御馬。

同年三月廿五日。於高陽院殿被修之。結願被引馬。

同五年六月廿日。於同御所被修之。勸賞光寶轉大僧都。又被引御馬。

同七年二月六日。於高陽院殿被修之。同年四月日又被修之。

已上成賢

元永元年四月廿八日。於禁中嚴覺僧都修之。

是天下發疫癘之難國土有飢饉之憂故。有驗。

嘉應二年二月廿一日。於閑院內裏乘海修之。二七ケ日。但後七ケ日依御神事。於本坊修之。是爲天下飢饉并疫癘之難消除也。太白星晝現冒日輪之故也。修中有其驗。

私云。大體雖同少々相違事有之。又先記不載伴僧員數。被引御馬事等無之。故再載之。

問。仁王經法本經儀軌有幾種耶。
答。

仁王護國般若波羅蜜經二卷。是仁王般若經或一卷圓覺貞元

新譯仁王經二卷。內云仁王護國般若波羅蜜多經御請來仁王經二卷不空譯貞元新入目

六圓覺

仁王般若念誦法一卷。不空譯貞元新入目六仁圓覺

仁王念誦儀軌一卷。內云仁王般若波羅蜜多經念誦儀軌不空譯貞元新入御

請來列外題

仁王護國般若ハラ蜜弁觀行念誦儀軌一卷。

不空
仁彌

仁王般若陀羅尼義釋一卷。不空譯貞元新入仁彌

新譯仁王經疏三卷本末六卷。御請來良貴作

新譯仁王疏法衡抄五卷。遇榮作

以賴瑜法印自筆校合之本重校點了

續群書類從卷第七百四十

釋家部二十五

保延六年如法尊勝法記增益

行法山來

卅四成就法云。第廿一法者。若有國王衰禍欲至。當以雜物作一百八箇浮圖相輪〔又打金箔葉。各書咒一本。於一々相輪。最上頭兩內盛之安置〕即得衰禍消滅福祚延長云々。

行法修日

經云。波利。佛告四天王。○我當爲汝宣說。受持此陀羅尼法。亦爲短命諸衆生說。白月圓滿十五日時。將齋誦此陀羅尼滿千遍。令短命衆

生還得增壽永離痛苦。一切業障悉皆消滅。一切地獄諸苦永得解脫云々。經異譯、軌等皆同之。卅四成就法云。○畫像法者。○從黑月一日起首畫像滿七日。○可見。七日作道場。七日之中於道場內誦咒。數須滿一萬遍。說佛頂放大光明云々。

私云。行法結願之日當晦日。

問。經并儀軌等諸本皆說白月十五日作法。今何說黑月畫像行法乎。

答。大日經疏四云。○白月十五日衆行圓滿。喻成菩提。黑月十五日衆行皆盡。喻般涅槃。

中間與時昇降喻方便力云々。

私云。以此文可會兩說歟。

問。十五日作法何爾耶。

答。此供物等須宛每日護摩也。而貴木多數

每日難備。(得)十五日者此法成就日也。仍設如

法供養歟。或此護摩品雖不指其日。(亦)經并儀

軌傍文等。以十五日爲作法日。仍護摩行法可
存十五日歟。委細記奥。

請書等。依院宣遺願
賴許狀。

範俊僧正引率數口伴僧。立四壇又立塔壇上行

尊勝法由。所聞食也。伴法寬信定傳習候歟。

然者勤修候乎。早相尋可令申給候者。依御氣

色言上如伴。

五月廿一日 兵部權大輔時信奉

進上 帥中納言殿

院宣如此伴法候歟如何。○いかさまにも可勤

仕之由。可令申給也。我君々々謹言。

申尅

僧都御房

請文

私申

伴法令立大壇之塔有一百八之空輪。每輪書尊

勝陀羅尼。兼日沙汰可候事歟。

被尋仰尊勝法。如形雖傳習候。爲無止之行法。

不肖之者尤其憚候歟。但左右可隨御定候。可

然之樣可令計奏給。恐々謹言。

五月廿一日

寬信請之

支度。範俊僧正少異也。

注進

尊勝御修法一七箇日支度事

合

一蘇 蜜 名香 白檀

五寶 金 銀 瑠璃青 琥珀 水精

五香 龍腦 鬱金 白檀 麝香 沈香

五藥 赤箭 人參 伏苓 甘草 檳榔子
五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 胡麻
一每日護摩料。

黑沈香 白檀 安息 薰陸 丁子

檳榔子 天門冬 訶梨勒 人參 桂心

伏苓 骨路草。無伴草者。代用香樓草或用栢木。

一月十五日護摩料

沈 白檀 紫檀 煎香 安息 丁子

薰陸 甘松 霍香 荅陵香

乳頭香 龍腦 荳蔻 白芥子

蘇 蜜。已上二種和料。 乳酪

一敷曼荼羅一鋪。方六尺。繪佛師可令圖。

多寶塔一基。

天蓋一面。空色。

幡九流。滲黃色。

一流。長三丈。八流。長各八尺。

一壇二面。

脇机四前。燈臺八本。

禮盤二脚。在各半疊。

壇敷布二端。已上大壇護摩壇料。

爐桶一口

大幕一帖

一壇供米十六斛

御明油一斗五升。已上兩壇料

雜穀鹽合七斗

阿闍梨 伴僧 承仕二人

駟仕六人 見丁二人

淨衣。黃色

自餘供所雜具等如常。

右注進如伴

保延六年五月廿三日

行軍大法師信舜

阿闍梨前少僧都法眼和尚位寬信

雖奉支度四々年延引康治二年葺修歟

壽永二年轉法輪法記

阿闍梨。御伴僧八口。承仕二人。駟仕四人。
見丁二人。淨衣。黑色。

供料如常。

右注進如件

壽永二年九月九日

阿闍梨法印權大僧都勝賢

調伏御修法所

奉供

大壇供百五箇度

護摩供一百五ヶ度

諸神供三十五ヶ度

奉念

佛眼真言三十五万遍

大日真言一万五百遍

十字佛頂真言三十五万遍

本尊真言十万五千遍

同真言一万五百遍

不動真言一万五百遍

降三世真言一万五百遍

大威德真言一万五百遍

成就一切明七百五十遍

護摩真言一万五百遍

一字金輪真言七万三千反

右奉爲 禪定仙院玉體安穩增長寶壽天下泰
平四海安穩。始去月十二日迄于今月今日并
五七ヶ日夜之間。率六口大法師。殊致精誠。
奉祈奉念如件。

壽永二年十月十七日

阿闍梨法印大僧都勝賢

私云。五香中薰陸五藥松ノヤニ別香ノ中ニ
安息香ト者。又云。安息香也。和名久良羅
甲香者。和名阿岐乃布多具ノ甲也。蘇合
香者。或抄云。合諸香煎其汁謂之蘇合也。

茜藿香者。小野厚造紙云。藿菲老云々。

香藥抄云療風水毒腫惡鬼霍亂心痛云々。

別藥中ニ花石木者栢榴也。水精脂者蓮也。

或ハ蓮根也。模樹者和名加良太智乃美。

勒豆丸者。授口抄云。千□云々。理性院

青表紙云。故白河院頭範俊僧正令勤仕轉

法輪法給之時。芸臺子ト書付物ヲ紙裹大栗

計物被送。

芸臺子者草香也。轉法相應物也云々。私

云。今支度中不出草香。可尋之。

問。別香別藥所用様如何。答。別香多種。香細

末丸香散香可入加也。別藥多種。入一器可用

藥種也。

問。相應物何處可供耶。答。相應物藥種次投

爐中供之。西南云。百反供之。云々。次加持物如常。今次第

云。鐵末引生鹽酢和合百反供之云々。□□護

摩云。三度供之云々。反數可隨宜歟。

問。請書請文方如何。答。覺洞院時請書云。

自來十六日轉法輪之法可參勤給。不動供

者被請替他人候了。今法早々可令進支度

給者。供御氣色執達如件。

九月九日

左衛門權佐定長奉

謹上醍醐座主御房

追申 先々伴僧何口候哉

請文

自來十二日可令勤行轉法輪法之由謹以承

候了。但件法殊祕法候。非高德者年人者

輒難勤修候歟。勝賢依先師所傳聊雖受習

彼法。以不肖身爭可應其仁哉武勇其憚無

極候。雖然御定難背之間。無左右所令獻支

度也。猶可被選有智宿老之輩候歟。此旨

可然之樣可令披露給候。勝賢恐惶謹言。

九月九日

權大僧都勝賢

遂上啓 御壇所何所可候哉可承案内。

兼又彼支度內銅筒一口候。銅細工一人。早々召給可沙汰造候也。自二十日始候者。今日必々可召給候歟。重恐々謹言。

問。修此法先例如何。答。理性院授四抄仁海成尊範俊三代支度載之。仁海支度萬壽二年三月。成尊康和二年八月二日。範俊天承二年五月廿一日也。

代支度全同。彼支度五寶等并別香別藥相應物全同覺洞院支度也。但彼支度壇乃至芥子袋八種不載之。又壇供米次所舉闍伽棚乃至長橫五種又不載之。又寶四流口決ニハ。載覺洞院支度相應物中有白芥子附子。彼支度云。相應物鐵末引生鹽酢白芥子附子。高野。壇供米八石四斗。御明油一斗五合。阿闍梨一口。伴僧承仕二人。駟仕四人。見丁二人。淨衣。墨色云云。三代支度分明故彼三代被修此法歟。又近寶池院大僧正定濟被修此法也。祕抄問答第十。

應安三年如意輪法記

應安三年六月廿一日。爲如意輪御修法御勤仕。東南院新宮御上洛。御裝束重衣白御袈裟。大御所奉爲新宮御扶持□□御裝束重衣香御袈裟。白東大寺本院至木津兩御所。御車御扈從深惠僧都。號北重衣五條袈裟。兒二人。長壽殿香直垂。當廳壽德殿龐絹直垂。同車坊官三人。法眼俊禪。務法橋永舜。法橋永濟。御後能融寺□□中童子□在京之間。御上洛之時無供奉之儀。御大童子二人□□。御力者十二人。手搔童子少々。次隔御車於一町計伴僧三人。阿闍梨宗兼。阿闍梨快尋。阿闍梨信瑜。次御警固衆徒四頭。尋賢三位長賢佐隆。侍從叡乘輔坊官侍伴僧同軍衣袴。但伴僧懸墨染袈裟。衆徒重衣大口。已上坊官侍伴僧衆徒以下乘馬。此外三綱修學者仁欣。木勾當小別當。御承仕等仕候人名僧兒坊官衆徒

若黨□□思々出立。同乘馬中川下部雜人□
 □記而已。自木津至泊津御船公私船八艘。御
 座船御屋形幔幕在之。私屋形幕計也。面々
 起力量競船前後。各々起我執。增水上興自
 泊御車。供奉輩乘馬。西上剋御京着。御所
 柳原四條中將顯保屋也。面々宿所自兼九ヶ
 所被點之。一所扈從兒以下料一所。廳務法眼
 同宿以下料一所。前駟二人同從以下料三ヶ
 所。衆徒分從以下料一所。御力者以下料一
 所。承仕等料一所。手搔童子之料。乃大家
 小家近隣屋皆被點宿所。然而伴僧宿所未定
 之間。五條坊門東洞院宿。廿二日拂曉參柳
 原。點安樂光院廊被定伴僧宿所。雖然四壁
 散々而爲難義之間。前駟宿所寄宿畢。
 同廿四日辰剋。大行事壇行事同道而參內。
 就道場等事二位局方被遣御書。卽持參可尋
 女孺之由二位局被申之間。尋女孺致問答。小

御所請取一圓畢。然而爲宸筆御講前々道場
 之處。被渡紫宸殿之間。前々道場之東四間
 二間在之。悉中障子等放之。爲六間定道場卽
 仰駟仕召出承仕下知令洗之次。已剋持御書
 壇行事三寶院僧正方罷向。御修法故實近來
 作法相尋之。歸參柳原委細申入畢。猶有御用
 之間。重三寶院罷向種々問答在之。次午剋
 承仕相具駟仕加用人夫等向三寶院。壇以下
 木具請取之。皆新調具足也。故光明山殿御
 修法之時。自醍醐檢校僧正御房伴僧四人佛
 具本尊等被渡之。仍爲先例之間。今度自三
 寶院僧正方伴僧四人佛具等被渡之歟。自申
 剋道場料理始之。故安養院殿御修法之時。
 當門跡承仕隨心爲三寶院承仕承心之弟子間
 故實故任其□隨忍法橋等爲三寶院承仕弟子
 之儀。今度故實等口傳之間。初夜儀爲加扶
 持三寶院承仕參道場尤神妙也。卽承仕方事

□爐以下大略沙汰之。及夜半歸三寶院畢。自公方可被下酒肴之處。御出仕以下御物念之間。後日可被下之由內々御沙汰在之。仍晦日被召之給一獻畢。自三寶院伴僧以同篇而已。次戌初點白柳原長講堂御出。御車御裝束重衣五條。御車牛御牛飼自四條中將方被進之。自長講堂御參內。御裝束鈍色袖單大帷白裳表袴履五帖袈裟念珠扇鼻荒。永前駟二人。永法橋。永各執松明。裝束鈍色白裳袈裟。雖可爲紫度濟法橋袈裟。今能融指貫履鼻荒。御後一人。鈍色指貫履鼻荒。中童子一人。大童子二人。御力者十二人。手搔童子少々。其外役人等面々執松明。自西四足門御參內。脂燭殿上人三人。參儲先行之御壇所入御。今夜主上可有御對面之由被仰出之間。不被始開白奉待其時刻之處。及深更無御對面之間。二位局方被尋遣之處。俄今夜有御指合追可有御對面。先

可始開白之由被觸之間。仍大行事以駟仕催伴僧。大アサリ自御壇所道場御出之時。殿上人可爲脂燭役之處。夜及深更之間。殿上人皆申於暇退出畢。自御壇所道場御出。并御加持所之脂燭役深惠僧都勤之。承仕脂燭用意而致時尅。渡脂燭役人方矣。次伴僧皆參。此內信瑜依爲壇行事先立參候。承仕等道場料理之間。奉行之中間退出。餘伴僧參之時共參。次以承仕申案內。即大アサリ御壇所自東回之妻戶御出。脂燭役先行道場面之東妻戶際。深惠僧都捨脂燭。於庭上奉襄御簾□□奉致禮。雖可有動座。以別儀無其儀。自脇間深惠僧都入道場奉襄大幔即入御幔內。先御着座大アサリ座。行幸御聽聞所之後。一薦承仕打集會鐘。若無行幸御聽聞所之時アサリ有御着座。一薦承仕即打集會鐘。三六。二薦承仕正面西地一方香置火退

出。一藁承仕打鐘訖。東一方香置火退出。

二人共道場□邊記錄所邊徘徊。次大アサリ立座。寄禮盤下扇置御禮盤啓臺之間。御袖

下^{右袖上}合掌三禮。次登御禮盤。供養法以下^{左袖下}如常。供養法畢下御禮盤座^{不座}。于時伴

僧下薦前退出而記錄所邊群烈。次扈從奉褰

大幔御簾御出。御脂燭役人先行。次御出。

次伴僧上薦前行烈而參御加持所。御加持訖

下薦前退出御。還御役人如先。道場圖有別。

一御加持所事。

以議定所被定御加持所之間。間白夜^{廿四日}大

阿闍梨自道場率伴僧御入。主上出御無之。

大アサリ東頰中帖御座。伴僧東頰下帖西方

押寄板上群座。次夜大アサリ夜同前夜。伴

僧內無居處之故坐御緣。第三日夜可有御參

之處。初夜時中程被立勅使。壇行事自□□

罷出於紫宸殿前對面勅使六位高繼勅使中併

被渡御殿上者小御所御座之儀故。於道場可

有御加持之由御氣色候云々。壇行事歸參而

申入大アサリ訖。仍自今夜於道場御加持儀

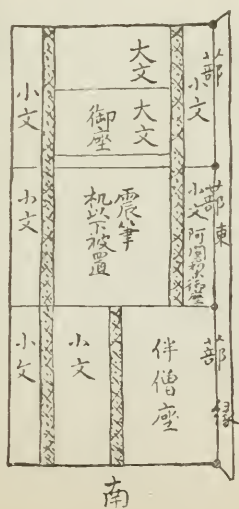
在之。自初夜時至御加持之時。叡山前座主

青蓮院大□□爲御加持御參內之次。道場正

而東妻戸之際御聽聞在之。□□之輩奉供

奉矣。御加持所圖在別。

北

南

一阿闍梨御座事。

凡於アサリ御座者。披古圖等。於南向道場
幔內西頰南寄南北行敷之。或南幔際西寄東
西行敷之。□□隨便宜故。雖不可局執。今度

者近代當禮盤於中南幔際東西行敷之由光濟僧正申之故。致其沙汰畢。對壇行事僧正尋之。貴所事不存知也。アサリ御座者。大文小文之中可爲何哉云々。答云。可爲小文□□之畢。

一伴僧座事。

誠於伴僧座者。左右一行二行舊記不一准。然而今度者幔外西頰南北行一帖小文東頰南北行一帖小文敷之。駒取着座而已。

一道具唐櫃在所事。

夫道具唐櫃者必座敷不可局定歟。故安養院殿之時被置御壇所見。尤可被任其例之處。自三寶院承仕幔內壇右方北頰相竝置之由申之。致其沙汰畢。

一懸本尊故實事。

自本尊小廣續厚紙其上懸之。奉懸本尊古日記圖等雖未見。承仕方口傳故。壇行事異儀

不申之。其上近來之新儀尤有其謂歟。一被渡御衣事。

凡渡人體請取人體先規不一准。然而今度者開白時以六位高繼被渡之。壇行事可請取之處。承仕直請取之間。壇行事出道場前緣致禮歸而着座。結願之御時尤可被渡高繼之處。夜中御結願在之。卽御退出之間。以承仕送內侍所預女孀畢。

一盛花在所事。

右脇机雖置之。御修法時之打鳴以外大故竝不被居机上。其上集會鐘打畢。未有響之時欲居之不可契。故集會鐘以前取盛花居壇辰巳角。此近來之故實歟。三寶院承仕對門跡承仕諷諫而已。

一御壇所御簾并疊事。

以御書二位局方被仰之處。□□被仰付之間。大文三帖。小文二帖。赤緣四帖。御簾八間。

白□□被出之畢。御結願之後。必不能返納預女孀御退出畢。

一道場疊事。

夫大法於被渡古物先規多之故可被渡古物之由御治定畢。然而御上洛之後。可爲新調之由而々被申之處。日數不幾之間。俄難被新調。仍被仰三寶院之處。新調疊三帖被渡之。爲アサリ及伴僧座而已。

一御簾役。

壇行事對面三寶院僧正之次尋云。御簾并幔役者アサリ左右之間寄何方可塞之哉。僧正申云。可依便宜歟云々。

一御脂燭役事。

四條中將顯保申云。當時殿上人每夜出仕之儀尤以難儀也。開白結願計可被催之。中間者於伴僧之内可有御沙汰云々。仍深惠僧都勤脂燭役。但名僧分爲僧綱雖不勤脂燭役。以

別儀可有御沙汰之由中將以下加意見訖。御結願時可被催之處。於道場有御加持故。不及脂燭之沙汰。故不被催之矣。

一御衣机在處事。

壇左右可依便宜歟。報恩院後僧正記意右方可置之由見。然而當門跡御修法記度々壇左方被置之間。今度致其沙汰畢。

一神供役人事。

凡神供役人快尋アサリ立伴僧座。自記錄所下無單袴大童子一人召具。至神供所道場前築地寄神供壇兼承仕用意故。安養院殿之時。世天段位神供師立座後供養讚前歸參見。雖然於遲々故。今度者自諸尊段終立座後供養讚以前歸參本座而已。故安養院殿之時神供臺有御用意見。然而彼雨儀之御用意歟。今度者當其□俄承仕押寄庭上砂爲壇引四目而料理而神供訖。卽四目等悉取之而已。

一御請書事。

凡御修法事內々御治定之間。既有御上洛而可有御始行之處。于今御請書未到之間。以御書二位局之方被尋遣之處。彼局返事被申云。新宮于今無御任官故。御任官以後可有御請書。早々可有其御沙汰之由被申之間。任其旨被奏聞。卽廿四日權大僧都口宣案到來畢。雖然猶御請書未到之間。以西南院法印實通奉書奉行俊任方被仰遣。被奉書云。如意輪御修法自去廿四日被始行候。御請書于今未到候。早速可令申沙汰給之由候也。恐々謹言。

六月廿八日

實遍

藏人兵部大輔殿

卽御請書到來後日雖進。後日御修法始行以前之日付書進之而已。御請文可被進敷。御請書案云。

自來廿四日可有御勤修如意輪法之由天氣所候也。以此旨可令洩申入東南院新宮給。仍執啓如件。

六月廿一日

兵部大輔俊任奉

謹言大納言法印御房

一御祈始法事。

三寶院光濟僧正尋壇行事云。今度新宮御參御祈始之時。小法御勤仕不心得之旨申之。予答云。於當門跡者。代々門主先參勤小法。次御參勤大法是佳例也。加之於此法者。當流隨分有相承法也。其上重々有御由緒子細故。閣諸法有御沙汰而已。

一佛供覆布事。

考諸支度雖在之。此皆無長櫃之時儀敷。於當門跡者。自安養院殿必可有長櫃之由被定之間。今度御新調在之。有長櫃之時無布之旨。安養院殿之時日記分明故。不下行之矣。

一 佛供番事。

凡勘先例。驅仕二人之外佛供番格勤法師之內致其沙汰。然而今度者故安養院殿之時驅仕隨一之□歲法師兼佛供番任彼例。但以別儀驅仕廻番致佛供番之沙汰畢。必不可爲後證歟。又佛供番法師被仰別人之條。於當門跡其例多之。必不可局執而已。

一 後夜味曾水事。

故安養院殿之時。伴僧分被送小宿所。大アサリ御分進御壇所見。今度者伴僧不斷御壇所仕候之間。共進壇所矣。安養院殿之時。雖爲庄役。今度者無其儀歟。

一 日中佛供等用意事。

日中佛供以下後夜時前供養以後取置壇邊。前供養方關伽以下取之。備日中關伽以下。卽次第々取置壇上。是卽速爲日中行也。大阿闍梨下御禮盤以後初調備之者可遲々故

也。

一 開白事。

夫御修法可被開白之旨欲被經奏聞之處。御祈奉行不參內之間。以誰人可奏聞之由內々御評定在之。然而四條中將顯保二位局之方內々可被仰之由申意見之間。以大行事可被始行之由被申之訖。御登禮盤之後可有作壇之御作法。作法在別然而今度者壇行事前立而致其作法故無阿闍梨之御沙汰矣。又御表白者前右京大夫長衡草之。北野長者嫡子表白詞者相似顯宗故被改之。於御志趣者句數多之故少々被略之。案在別。

一 結願事。

御結願作法如常。佛布施承仕等如常。晝之置左脇机供養之。御作法如例。御結願之後破壇之作法在之。御出堂之後卽御退出。雖然殘御承仕道場具足佛具木具以下。以人夫

加用等悉被返渡三寶院畢。御本尊者御還御
御隨身在之矣。

一御卷數事。

御結願之前日自大御所賜御案。仰大行事令
清書之。仰梅枝於承仕令切之。壇行事調之
置御壇所。至御結願時給承仕。承仕立佛之
右方。御衣机與佛之間立之。又案文一通御脇机置之。爲
御結願之時也。御結願之後案文取承仕返。

壇行事御卷數乍立道場被置之。御退出之後
取女孺置便宜之處歟。今度者置內侍所堅藪
歟。卷數調樣者巨細在別記。

一御沓役事。

開白御參內者坊僧永舜法橋勤其役。卽自手搔童

子手渡大童子。自大童子渡中童子。自中童子

渡坊僧。坊僧奉進之。御結願之後御退出者

名僧。隆兼得業號東屋勤之。自手搔童子渡大童子。

自大童子渡御侍。御侍渡名僧。名僧被進之

矣。凡開白結願同雖可爲名僧。折節隆兼得
業觸穢子細在之。仍爲御祈御參內之時御供
奉可爲何樣哉之由中輩在之故。坊僧勤其役
訖。御退出之時者不可有苦見故。隆兼得業名僧御參
勤在之矣。隆兼得業之外名僧者爲僧綱故不
隨其役。御沓役凡僧役故矣。

一大御所御參內并院參事。

御修法御開白之時有御參內而可有御扶持之

由內々被仰出之處。俄無其御儀。次夜廿五有

御參內御聽聞在之。今夜上可有御對面之

由內々被仰出之間。奉待機嫌之處。俄御指合

出來之間御對面之儀無之。次十七日夜御參

內重在之。依御指合出來御對面無之。但二位

局御對面在之矣。次晦夜有御參內。御結願佛

布施供養作法等悉被加御扶持畢。其上有御

對面數剋眞俗御物語在之歟。御裝束事細々

其例雖少之以別御賞翫御衣可有御參內之由

被仰出之間。御重衣

朱御衣

香御袈裟也。可有

御衣御參內之由自去年雖有勅許。正御參內之儀今度始御事也。大御所還御之後。新御所始御對面在之。御裝束者如御參內之時矣。七月二日夜新御所有御院參。御裝束如御參內之儀。大御所者三條帥大納言實香卿被參之間。爲御對面無御院參。仍三日夜在御院參。御裝束如御參內矣。

一御船事。

夫木津者一乘院御管領故。自當門跡被仰一乘院之間。自一乘院三艘沙汰被進之。一乘院兄部廿一日拂曉下木津沙汰而渡之。當門跡兄部請取之。一艘者元興寺方問沙汰之。一艘者油倉方問沙汰之。一艘者廳務私問沙汰之。其餘貨船也。當院家御問者依違亂之子細不沙汰矣。又七月四日御下向之時自一乘院三艘被進之。元興寺方一艘致沙汰。以

上御船四艘在之。自柳原至泊御車。自泊至木津御船。自木津至南都御車也。供奉之族少々自陸地參向。木津少々仕候御船。自木津南都還御。御作法御供奉儀式如御上落之時。但夜半計故面々執松明進發在之。但自七月三日宸筆御講被始行之間。伴僧之內快尋阿闍梨信瑜兩輩猶留京都。御門徒東室降兼得業被參宸筆御講之間。爲論義等沙汰也。凡御修法中。連夜月卿雲客群集。而宸筆御講作法在御評議。主上御出御每夜之御式也。伴僧等勤行之。餘暇每度致拜見。驚目澄耳矣。

一打幔代事。

當四間長押之中程東南西之三方打幔代。自東方始打之。角重打之。南頭幔代短故中而續之釣續目於上釣木同木幔代木切也。今度者不立柱也。以紙捻釣幔。於幔代幔低升能々

可有故實歟。懸革等強無寸法。出懸革於外下。ルナ內無之。幔尺寸小法四野四丈也。御聽聞所方幔揚之不下。懸革一間五六下之矣。革色者藍革也。

一支度。

凡不依大小法進支度者爲先例故可進上之由其御沙汰在之。然而近來修法輩進否事三寶院光濟僧正方被遣尋之。然而彼僧正勘狀云。近比不及此御沙汰。今年御重厄間。以別儀被付千足云々。仍支度進上之儀被略之畢。設下行物雖不本式。尤守舊儀先支度者可被進上是本儀歟。

一伴僧交名事。

權少僧都賢清。號按察。

權僧都深惠。號大納言僧都。北室院主。

權律師圓清。號宮內卿。

阿闍梨宗兼。號播磨五師。西室。實相院。

阿闍梨快尋。號帥得業。
阿闍梨信瑜。號助。

已上

凡伴僧內深惠僧都者。名僧御手替用意被仰之。雖然御初參之間。無御手替之儀。快尋得業神供勤之。信瑜壇行事勤之。已上二人并宗兼五師御所常住衆也。同自南都上洛在之。賢清圓清兩輩自三寶院僧正光濟方沙汰進之。彼僧正同宿歟。

一承仕事。

法橋清實。號道忍。御所御承仕一騰。

賢了。號持小綱理趣三昧預。

一駟仕事。

福陣。

彥乙。

一御本尊事。

根本尊師御自筆如意輪代々御經藏被籠之。

勘錄之其子細可啓。又壇場可爲小御所給行事可令請取之云々。元瑜請取御教書參阿闍梨前披覽之。人々有日時沙汰。或人云。依祕藏記者付四種法有四ヶ時分。午時調伏相應時歟云々。予申云。付四種法取四ヶ時事檜尾與高雄所用不同也。必不可一准歟。就中四種法共以初夜爲吉祥之例也申之。阿闍梨被命云。御流并安祥寺之樣修法護摩等之時付陰陽家勘錄。以日午爲開白之例未聞傳之歟云云。內議之後持御請文出會御使給。日時事雖有勘文。於可爲初夜開白歟之由被語所存。丹州申云。陰陽道勘日時之條常事也。然而只可爲御意云々。丹州給請文退出。其後可爲初夜開白之儀必定畢。今日見任綱凡等有伴僧習禮之儀。并御加持等被練磨之。又有香藥沙汰。元瑜乘瑜勤之。又五色等被搓之。公寬聖瑜重基賴曉行瑜等群集。元瑜

取本居。乘瑜經系繞右合左畢。

廿日行事正快請取道場之後以承仕令洗淨。

今日有道具沙汰。寶塔敷曼荼羅幡等被用。先

師僧正甲子修法古物。阿闍梨示仰云。不可新

調之由御記意在之。其上佳例道具也。尤足所

用云云。私勘之。天仁二年修法天蓋敷曼荼羅

等被用古物歟。被示之旨銘肝畢。乘瑜破損物

等直之。寶塔等修理九輪所安陀羅尼百八枚。

折紙九十枚。
紙薄十八枚。

催禪侶十一人於御前書寫之。不

空所譯尊勝荼羅尼書之。

梵本在別。

天蓋者破損

之間被新調。抑自雜掌香藥事未被送之。近

年唐船不通之間。藥種難得奔波之故云々。

兼廿日可始行之由被賜日時注文。若香藥及

遲々者自今夕難被修之旨行事數反雖加催

促。已及酉半剋畢。暫而送遣香藥。臨晚陰

之間。先三時許分合藥之。秉燭之程乘瑜元

瑜着淨衣黃色參御所。召承仕奉仕道場莊嚴。

其儀大都如甲子修法。圖小御所南北三箇間
內庫與伴僧座障子立隔之
東西二箇間爲內庫南立大壇。東向。曳壇敷。壇

敷事相尋行事之處。忘却云々。臨期仰天。

元瑜計申云。今夜計可引大幕一帖。今一帖

破之可用壇敷敷之由申之。仍定其儀畢。此

法行事先師御時二箇度勤仕。忽忘却之條。

正快老闌之至歟。大壇上當天井鈎天盖垂幡。

中央幡結上之。壇上敷敷曼茶羅一鋪。其上立寶塔。

中央天蓋下程。極五色鳥居四面關伽火舍燈臺四本五

瓶。中瓶結付五寶。輪羯磨四五貼金剛盤鈴獨貼三貼

等。左脇机灑水器并塗香器散杖名香一裹。

沈右机完在敷紙。鐘木。中間禮盤。在半疊。大壇

北立護摩壇。東向。曳壇敷立極引五色在鳥居四

面關伽火舍燈臺四本五瓶。不付香藥。灑淨嗽口。

在散杖二。飯穀器方爐前置金剛盤安二杵三貼。獨貼。左

脇机居藥種等。如圖。右机支具如恒。但鏡無禮

盤半帖等籠兩壇四方引廻大幕。但今夕用一帖之故。南西北

方廻引之。任甲子例。明障子六箇間雖被載追支度。

今度道場北格子間二々間可被立塞之歟。而

此格子猶可下之由阿闍梨被示之故。明障子

一向不被立之。外陣南方三々間東二間格子西一間格子上

南西格子爲伴僧十二口座。寄西立燈臺一本舉燈。敷高麗端座六帖。

以東與爲上。伴僧駒取着座。各向內陳方。大壇正面大幕之外敷高麗

端疊一帖爲大阿闍梨休息所。當其西北四箇

間爲御聽聞所。伴僧座南大床下當南庭立關

伽棚一基舉燈兩壇佛供。各大小十。六坏。菓子等調備

之後及丑剋。每事遲々間。臨深更畢。行事仰承仕淨衣打袴申白裳。

案內。伴僧各着座。但公當賴伊能寶賴深等爲厄從。大阿闍梨參堂不着座。正快

參大阿闍梨申入伴僧參會之由。則參堂。御

休息所可爲評定所者可被刷行狀處。以御持

佛堂東廊爲其所之間無其儀。能寶懷中扇獨貼念珠。左手差脂

燭。前行。次阿闍梨。淨衣不製袈裟。皮草。鞋獨貼念珠。次賴伊

居箱持之。賴深。香呂箱。公寬僧都等步烈堂上。

承仕於大壇禮盤下鳴鈺。居右掌上打之。阿闍梨入內

庫大幕外疊上躡着座之。承仕出向取法具等

居大壇机左右。左居箱。右香呂箱。于時阿闍梨召元瑜

奉納御舍利袋於寶塔內而退去。次大阿闍梨

着禮盤。捻名香前方便。次金三打表白。神有

降句。其詞在別。次神分。返口之體也。次心經一卷金打。伴

僧微音誦之。次金一打。大般若經名。次祈願等。

金打。勝尊次五悔。伴僧同音。次勸請。同本尊句。

佛頂、輪王八大施主句。護持大施主除不祥摧破怨敵成御願。次五大

願。次三力金一打。伴僧音々唱佛限咒。次

振鈴。同誦陀羅尼。自鈴音則誦之。于時護摩師

起座入內陣畢。起座事兼有沙汰。阿闍梨被命云。聞正念誦珠音可起座無違之歟。聞

暨而神供師起座儲神供壇。於南庭可供之處。

構大床上供之。承仕等違失歟。供畢還着本

座。護摩師又還座。次一字金打。伴僧同誦

一字咒。微音可誦歟。而少々高聲相。不可然歟。次後鈴。次四智

拍掌無之云々。阿闍梨自切音被出之。

伴僧同音付之畢。次大阿闍梨微音三力

祈願禮佛等。伴僧各取次第畢。禮佛四攝。次八尊并八大

佛頂禮。合十一反。次金一打廻向。伴僧一轆出廻向方便。次金

一打。時畢各接念珠。伴僧各立出大床而群

立。次阿闍梨參御加持給。能寶乍差脂燭上

伴僧座東御座。阿闍梨出給。用草鞋。次賴伊持居

箱從之。次伴僧上薦前步列。各一行可進之

處。少々群進之輩有之。甚無謂歟。次至御

加持所。能寶消脂燭塞御簾奉入之。常御所

東南妻六ヶ間向北御着座。伴僧等同南二間

各群座。次阿闍梨護身等。次取杵并念珠磨之

而發願。伴僧每句唱唯字。決定圓滿句之後。伴僧各誦

陀羅尼。每句置音枕。中間磨念珠。陀羅尼終程又念

珠磨之給。念珠畢各咒放。次伴僧退去徘徊

大床阿闍梨出給之儀同前。能寶差脂燭。賴伊持居箱。伴僧等

各退散畢。

廿一日後夜時大壇護摩壇各粥八坏。一個二坏。先

承仕中案內。次伴僧各着座。次大阿闍梨參

堂。其儀如初夜。承仕鳴。銚次阿闍梨登禮盤。捻名香前方便。金三打。令法久住利益人天。爲摩訶毗盧舍那寶號。金一打。神分祈願。以下如常。但無動請被用發願之故也。又廻向方便。次前金一打。阿闍梨自誦後夜偈給。伴僧同音付之。又金一打。廻向方便。伴僧一偈次出之了。次參後夜御加持給。其儀念珠音伴僧出陀羅尼。加持畢各退去畢。抑阿闍梨被示予寶塔扉可付封云々。仍申御封令付畢。

同日中御時被用勸請。後夜偈無之。又御加持無之。其外大鉢如初夜。依爲順大法之儀如法三時也。抑日中時以後於御前有香藥沙汰。乘瑜元瑜共勤之。

廿二日初夜時如恒。今夕南風烈吹之間。伴僧座南西格子二ヶ間下之舉燈畢。

廿三日行事正快御結願御加持所并御布施執事相觸奉行所兼可有用意之故也。日時中以

後又香藥沙汰同前。今日自雜掌方下行供米云云。先行事出短冊。伴僧請使相伴立於彼納所請取之畢。抑今夕初夜時以前岡屋僧正被參御加持。伴僧六口內能陀羅尼二口尊勝阿闍梨伴僧等密々群立便宜所聽聞之。中初後三ヶ度可令參法云々其後尊勝初夜時令修給。今夕又賴曉修神供。

廿四日以公寬僧都被捧伴僧交名。折北行面無年號月日。

羽二彌次郎申入之處。可付進呼名之由被仰之間。重被注進之畢。

廿五日御結願事重被觸奉行所之處。御布施取次下事早相觸之由返答。又日中時以後可有御對面之由御所近習女房被申之。又結願御加持之時必有出御之由內々可被申入也。今日又於御前有十五日香藥沙汰。丸香三種散香一種各調褻之預給仙觀寺主畢。今曉令參後夜御加持給之處。常御所被下藏之

間無御加持。以口中時申出御衣。大壇護摩壇中間安之。置道具唐櫃上御直垂納平裏入廣蓋被出之。御加持畢。

自今日後夜御加持於道場令勤之給。

廿六日口中時以後結願御加持所事爲常御所可何樣之所之由內々以女房被申入之處。任先例可爲御殿南面之由被仰下。仍如先師御例可奉行之由承之畢。又御卷數有沙汰行事仰驅仕可令進上杖之由申之。聖瑜於御前書御卷數。則付槎并伴僧交名一紙被差加之立大壇南邊。入文案於左机居箱中畢。又行事正快番僧布施事觸申雜掌之許。則爰物十二絹袈七紙參五納長櫃送之。各任薦次給之畢。

廿七日後夜時無御加持。御結願之後於御殿可有之故也。後夜口中時被相續之時御結願以後元瑜解寶塔封取出納物奉之。阿闍梨以下伴僧等退去。暫休息但乘瑜元瑜殘留于道場撤納道具等。任目六悉沙汰之。壇敷大幕等

給承仕。御卷數任例可立道場之處。故可付奉行之許旨被命之間撤之畢。抑口中御加持道場事任甲子例示□羽二彌二郎畢。其儀御殿南面九ヶ間并東二ヶ間取拂之。南戶三ヶ間懸御簾。寄西御障子與南格子小文疊二帖折敷之。自東間東西行小文疊三帖敷之。當南戶中央南敷小文一帖爲大阿闍梨座。南面御簾五ヶ間共被上之。午上御布施役并手長役等參上。則可有御加持之由被賜御使。大阿闍梨伴僧如例一行上薦前經大床而進參上居箱香呂箱役相從。阿闍梨後扈從從僧二人。等身衣裝指貫下□子深履也。御童子一人。御力者等經進南庭而各徘徊于御殿日隱東邊。大阿闍梨入於中央間着御加持座。北向。伴僧次第着座次御加持發願。伴僧誦唵。決定圓滿之後各誦陀羅尼。第三度念珠終々而咒□。次伴僧各退出。暫西大床邊蹲踞。阿闍梨如元。次被引御布施一重。

二條侍從三 一裘。持明院中將位雅有狩衣 其盛束帶。次能實進寄微一重

而給從僧。從僧給御童子。童子給力者畢。賴

深同徹裏物之儀同前。次賴伊持居箱。賴深持

香呂箱。阿闍梨起座退出。法具一行 相從之。伴僧同一

行退去。上臈前也。其儀如參進。於透廊之程被

給御使。三郎判官御修法無爲結願之由也。次行

事。鈍色小袈裟令付御卷數於判官畢。其後伴僧等

各罷出。阿闍梨故令參山內相州亭給御對面。

御修法七箇日無爲尤御佳瑞。其上當第三口

夜有瑞夢事。如別記。所告示仰信無他之由再三

感歎之給。其後歸住房給了。實修中無風雨之

難天下有靜謐之聞。可謂國土安全之奇瑞歟。

今又被加褒美之言。爲法爲道不可不悅矣。

承大阿闍梨命聊記之 權律師元瑜

如法尊勝壇供人供支配事

一壇供米十七石三斗四升。

大壇八石四斗。護摩壇同雜器料五斗四升。加

神供定。

此內

九石六斗。

兩壇各八ヶ度合定。每日度別各六斗合一石。二斗。內九斗六升。大小佛供三十一坏。後夜粥此內也。二斗四升。菓子汁壇。乳木燒供五穀。九香芥子。雜香花。付粉等料。

六升。神供料三ヶ度

所殘七石二斗。

阿闍梨御分。但此內一石二斗九升。粥漬七ヶ度分。夜別一斗七升。

四斗八升。

行事分。雜器料內也。

一人供三十七石八斗六升

此內

四石

大阿闍梨御供料。日別五斗。

廿八石八斗

伴僧十二口。日別二石四斗。日別三斗。

二石四斗

行事一人。日別三斗。

七斗二升

承仕三人。日別二斗四升。日別三升。

三斗八升四合

驅仕四人。日別九升六合。日別一升二合。

九升六合

見丁一人。日別一升二合。

二斗

立預一人

二斗

車力

所殘一石六升內。

九斗六升阿闍梨御分。一斗行分。

惣都合五十五石二斗房支配定了。

一佛供支配

大小片坏 駢仕。大小八坏 承仕。大小四坏 侍所。

一淨衣支配

伴僧。承仕。駢仕。以上給之。見丁被成公物了。

一大幕支配

十段兩壇各五段。内上二段。行事下八段。承仕

三人等分給之。

一壇敷布二段。承仕中分取之。

一支具事

壇二面。脇机。燈臺。禮盤。半帖。阿伽桶。明障子等被成公物了。疊以下供所雜供等一向行事給之了。

但壇以下猶行事雖可給之。依御用被止之歟。

如法尊勝法香藥事

一每日香

黑沈。白檀。安息。薰陸。丁子。各五兩。檳榔子。天門冬。訶梨勒。人參。桂心。伏苓。各一兩。

一十五日香

沈。白檀。紫檀。煎香。安息。丁子。薰陸。甘松。霍香。苓陵香。各五兩。

乳頭。龍腦。各一兩。

巩苦。荳蔻。白芥子。各十兩。

一天蓋料青色絹三丈許可入歟。

幡料淺之黃なる染絹三丈。又四丈計可入候。

行事正快

已上追支度一紙折紙書之。

以下折紙注進之
追注進如法尊勝法一七ヶ日雜事

合

一供米事

壇供米拾七石三斗四升內

大壇供八石四斗

護摩壇供同

雜器料五斗四升加神供定

人供三十七石八斗六升內

大阿闍梨四石

伴僧十二口廿八石八斗

行事一人二石四斗

承仕四人九斗六升

駢仕六人同

見丁二人三斗二升

立預同

都合壇供人供五十五石二斗

一御明油二斗一升

大壇一斗五合

護摩壇同

一道場莊嚴事

幔代。懸革。釘二連。

明障子六間。小文疊七帖。

一御結願御布施事

佛布施一裘 大阿闍梨一重一裘

伴僧十二口。僧綱七口。凡僧五口。冬裘物一。

行事正快

御教書案 御表書云。佐々日法印御房相摸守時定。

異國降伏事可爲七ヶ日如法尊勝御修法之間。日時勘文如此。且被付雜掌畢。同供至于靜謐之期可令勤修給歟。抽丹誠可被祈誠之。依仰執達如件。

弘安四年四月十七日 相摸守在判

佐々日法印御房

別紙云

日時勘文

四月廿日乙酉時辰午

御請文案

爲異國降伏七箇日可令勤修如法尊勝法之由
謹奉請文。殊可抽丹祈候。兼以同供至于靜
謐之期可令修之由可存其旨。以此旨可有洩
御披露候。賴助恐惶謹言。

四月十九日

法印賴助。請文

追啓

日時勸文謹下

重得令

御使丹後守行定

矢野玄蕃允倫經二人

如法尊勝御修法。來廿七日口中可爲御結願
候。御布施一畧并大阿闍梨伴僧等布施事任
先例注文進之候了。此條已載追支度候。但
於伴僧布施者。雖當座可被引之。其煩候之
間。或兼日被送候歟。大阿闍梨御布施者。
必然依可爲當座之儀候。御布施取二人可入
歟。且先度安祥寺僧正御房之時。於御所寢殿
結願。御加持以後被引御布施候了。

一重一條
右兵衛督

一畧安野
中將。內々爲御意得令注進先例候。恐々謹
言。

卯月廿五日

正快

矢野玄蕃允殿

一交了

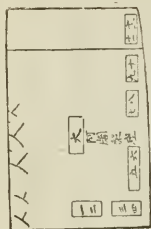
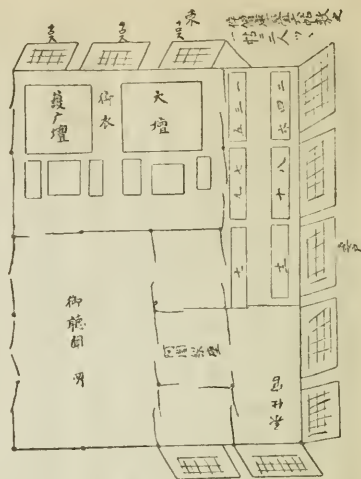
正應六年卯月一日酉半剋許書寫了

大永三年室町殿護摩記

大永三年九月十五日於室町殿御所當時號院被行不動護摩日記。

十三日天雨午刻自大館伊與入道書狀到來。從明後日十五於殿中護摩可有御參勤之由被仰出。無相違可有存知云々。無餘日彼是不合期之條。雖有御迷惑。邂逅之爲御祈之間不能申故障。則御請被申訖。予則登山。以報恩院內々被仰出之趣門跡江申入之處。今朝自大館入道以折紙當院江被仰出之旨被申入。日出度思召之由御返事也。前々者自傳奏以御教書直被申者也。今度之被仰出樣御無案內之故歟。如何。

一 香鈍色事。以大藏卿上座門跡御裝束申渡之。
 一 減金佛具報恩院借用了。
 一 以永增御祈旨趣道場并休所之樣體供料等之

寺飯盛山寬喜

明王院五大堂

常住

事。尊法□可申歟事條々大館被相尋了。

一供料千疋 自勢州可有下行□僧不被召加之。御一身可有御參仕之由一々返答了。

十四日降雨。僧正御房先御出京。

十五日 天晴。法印永增律師出京壇場之

料理可見計之由申付之。予出京御宿坊參着。

關伽棚假新調之。足桶臺御撫物机六足幔臺木等新調。其外大壇脇机二脚禮盤等。此間太元之護摩被川古物也。シラケサセラレ畢。

新調酉半剋殿中御參。御乘與御供丹後法橋。

白袴小衣。岩千世。彥八。小三郎。彥九郎。千鶴。千

菊。其外中間四五人也。其後予又參同乘與

也。先左衛門督局御出。予同罷向。修中之儀

取合不可有等閑之由也。御祈奉行細川治部

少輔。進上九郎左衛門尉兩人也。御作事奉行

金山民部少輔以下。終日壇場之代見計之云

々。御撫物之事右馬頭御尋之由也。至御時之

時剋。大館兵庫助持參。永增律師請取之。於

道場椽被渡之。承仕給次也。六足之上置之

也。二尺計之御腰刀袋綾紅被入之。御硯蓋

ニ居之。開白無事珍重也。神供予行之。御

聽聞也。道場指圖別在。

十六日天晴。初夜時御聽聞。今日於殿中大

般若有之。相國寺僧衆參云々。正五九月今

日必被行之。仍休所指合之由内々被示之間。

認之早旦御退出。

本尊壇上等之儀御拜見云々。

日中時後夜時之事。若殿中□御差合哉。同者

日中行之者可有御聽聞之由内々爲上意之旨

御祈奉行入魂。僧正御房被申云。自他門日

中之時後夜時之事大都此分候哉。雖然日中

ニ御聽聞□有度□□一定ナト之儀ハ可任上

意之由被申入了。左衛門督局御出。御樽一

荷兩種。予罷向。一色七郎進上。諏訪信濃

守珍阿彌召寄□一盞有之。大館伊與入道同兵庫助許江御出。各一荷兩種被持之。予同御同道。御作事奉行金山民部少輔御宿坊祇候。御□□目出度存候由也。彌一祇候平家二三句申之。此間一部被語之內也云々。

十七日天曇。細川治部少輔祇候御前之處。日中之時ヤウ□□□之由爲上意之間。後夜御時日中□候事。先規□□□。雖然爲御聽聞日中ニ可行之由。於上意者一座日中可被行之哉之由阿閣梨被申之趣披露之處。努々不可有其儀。如前々可行之由上意也。御懇儀畏存之由被申入。可然之由入魂。□□通被申入畢。右馬頭參御休所數剋雜談。御宿坊之事陽源庵可被爲在所之間。懇申付之由也。雖然珍阿彌許無子細之間。不可及移住之由被仰了。伊勢備中守同加賀入道御禮被參。大館伊與同入來。先日御懇之至畏存之由也。以其

次御加持之事任被申則披露之處。然者明日御加持可有之時剋重而可被仰出之由也。一色七郎御宿坊入來云々。初夜時御聽聞。

十八日天細雨。御加持午剋。大館兵庫助申次也。御裝束香鈍色同裳等如常。御退出之後。重而以兵庫助明日猶御加持可被申之由被仰出。御咳氣今日猶被得□職之條御祈効驗公私大慶之由而々被賀申。□□御栗一折□進上。左□□披露佐□局大館一荷二種被遣之。於左衛門督局見參有之。少納言上座□門跡御使入來。神事々御再興治定可有御存知之由也。□德院□□來。予細川治部少輔□爲御使罷向。栗一折被遣。進士九郎左衛門尉御樽一荷兩種被遣之。同予罷向了。入江殿祇候御對面御盞被下了。御栗被進上也。初夜時御聽聞。神供予行之。慈心院□嚴院□來。昨夜進士一瓶隨身。於左衛門督局盃酌有之。

治部少輔以下雜談利口催興了。進士治部少輔御宿坊御禮被參了。

十九日天晴。御加持有之。申次如昨日。御退出之後猶殿中可有祇候。於休所御酒可被勸之由土意之趣兵庫内々入魂。仍不能御退出。右馬頭伊勢守以下爲相伴雖被召。勢州所勞。右馬頭夜□□就喧嘩之儀□□之故不能祇候。仍細河駿河守。右馬頭弟大館兵庫被出。兩人□□御土器物等五種被儲之。於休所九間之内自屏風西方一獻在之。御相伴細河駿河守。大館兵庫。永增等也。予同罷出了。配膳用阿彌。御末者下津野與二郎以下也。一獻之後。細河治部少輔。伊勢又二郎。進士九郎左衛門尉。三上彌三郎等。其外珍阿彌□□罷出及大飲。岩千世召出□盃之式。當于時面目者哉。上意御懇之段阿闍梨御名譽不可說之事也。自酉半剋至戌半剋及數盃。

仍御時遲々雖有御迷惑。尙御酒可被下之由度々被仰出之條不能是非者也。及承仕幸願驅仕千鶴等御酒被下云々。此事治部少輔下知歟。初夜御時御聽聞。大館兵庫御宿坊被參。同□□三郎爲伊與入道代官入來御見參了。

廿日天晴。今日猶御加持有之。申次如昨日。予未御禮不申入之間。以此次懸御目度之由内々左衛門督房談合之處。可然之由異見。仍以御太刀金御禮申畢。申次大館兵庫助也。先僧正御坊御加持御參。則於御前御盃被下。其後予御禮申。則御對面御盃頂戴退出了。面目之至祝着不慮之者也。御酌大館兵庫。御次祇候衆佐五局左衛門督局。御乳人大館伊與入道。畠山二郎等也。其後於佐五局一盞興行。左衛門督局。御乳人大館兵庫。伊勢右京亮。進士九郎左衛門尉。三上彌三郎。海老名將監□□以下也。畠山二郎依上意局

被來之間。彌催興及數盃了。此事珍阿彌於御前申利口。畠山二郎局令誘引云々。左衛門督局一荷兩種。予遣之。於局一盞有之。進士伊勢右京亮興法寺等也。白門跡以□□寺主神事方之儀條々御尋五智院口說之分。予一々御返事申了。初夜時御聽聞。神供予行之。廿一日天晴御結願。修中無事珍重。御卷數予認之。自昨夕道場角御撫物机邊立之。以大館兵庫御番數進上之。同御撫物永增渡之。御咳氣悉御本復。來廿五日東山松茸山可有御成併御祈禱効驗之由□人嘆美被申了。佛具木具等悉運送宿坊之後殿中御退出。宿主珍阿彌御樽代御肴兩種被遣之。和□之事馬場□□之間。御下知可被申返之由。昨夕注進之旨高田將監申來。修中如此之吉事尤以珍重々々。則御入寺御乘輿御供衆以下如先日。一幔布事。

承仕請取代物直布雖可令用意前之布敷之也。仍以別人用意之一段別百四疋云々。幔布四段壇敷一段。已上五段用意之了。懸革在之間。承仕不及下行。

一木具事。

四方阿伽折敷二手水桶二闕伽桶□神供桶二無杓。佛具洗桶一。已上駟士詔之下行。此間太元護摩之時之分也。但少加增在之。□桶奔走丸闕伽折敷古物無子細不能新調。

一御佛供之事。十六坏五合佛供□。前々護摩之時或四坏或六坏備之。今度以嚴重之儀如御修法備之了。此餅菓子□下行。此間太元被用分下行也云々。駟士請取之者也。

一世體之事。如太元護摩之時下行了。

一御撫物机事。先規四足或六足也。祖師公嚴僧正房六足加用意□。今度被用此說。

本尊左二御撫物机置之事本法也。今度可爲

其分之處。御聽聞所指合之間。右可置之事。如何之由上意問。右被置之了。

一神供予行之。承仕一人。幸順。駟士一人。千鶴。

一御佛供櫃事。長櫃無之俄用意不事行間。此

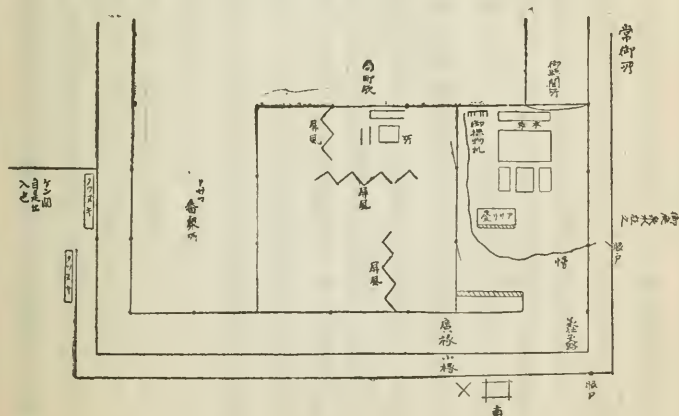
向後長櫃用意アルベキ事歟。

一御加持之事。初中後三度可有之由雖思食。

初日御忘却之間。□□中日ヨリ以後三ケ日ツバケテ可有之由被仰出了。

右大都修中之儀注之。但晝夜不得寸暇之間。猶落失可有之。又無益無用之難事。雖可令取捨之。不能再作者也。

大永三年九月廿一日 大僧都嚴助

應長元年堅義記

堅義々名注進事。

諸人皆參以前參探題坊當北廊名跡懷中書義

名持從僧。先法師原持之。延下。從僧者以承仕

用之歟。先至北向椽上。以法師原爲使者。自

西而申入案內。次第者。自西向椽出會。堅

者即進名跡。二人下奏者取之。經本路參入。

申入案內之由也。奏者問者中兼之。次出奏者請入堅者。

或不又出郎□□出事有之。依人不定也。堅

者即着草鞋脫椽歟。從僧役之。次從僧取義

名。入藍箱持蹲踞。北椽。次探題出堅者可

有禮節。或額着地。次從者寄堅者後進。義名

入藍箱蓋堅者取之即座立。懷中ウズクマリ

步參。若膝政禮至探題御前蹲踞進上之。乍入

探題取之披一見置左膝邊乎。次堅者還着草

座。其後探題入畢。其後堅者進後戶立。次

前講始散花行道後戶廻之時。堅者南ツマド

ニ入立。探題出仕之時。堅者出椽着座之後
立本座云々。

注進

明年正月一日報恩講堅義々名事

釋摩訶衍論勸劣向勝不退門

右所注進如件

應長元年十二月一日 堅義者快尊

杉原二枚重書之卷。立
紙不捻押折之可進之。

名跡云

傳燈大法師位快尊。五行七行バカリ間之面
可書之。但七行可然。

應長元年十一月一日。杉原二枚重書之。
有禮紙捻上下歟。

不分

短冊挿事。一二問大柄間三四五如次スコシ

ヒロク机ニ置文次第。

堅者佛前三禮。但二禮ハスコシコシチタヲ
ム。第三時フカクチチキル。次當所

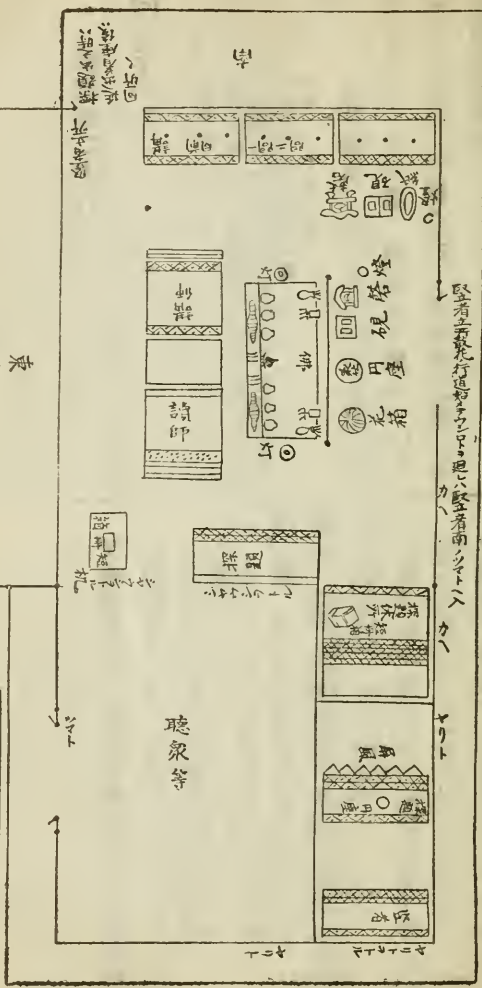
權現一禮。スコ次短冊机。ソバニヨ
リテ。探題見

ル。探題同日ヲ見合テユルシ給。次机ノッ

西

堅者立五敷北行通をウシロヨミ廻し八堅者南シイト入
カハ、カハ、ヤリト

東正面

聴衆等

續群書類從卷第七百四十一

釋家部二十六

如法經手記

一僧衆可用意物等。

衣二領。

一具道場料。一具供養日料。雖須爲法服。付裳衣常事歟。但於供養日者。爲晴儀者。可用法服歟。

袈裟二帖。

七條也。但近來用五條例多之。頗略儀歟。

(儀)

行法云。著淨潔衣。若大衣若諸新染衣。若

(及)

無當衣取己衣中勝者。以爲入道場衣。

已。

私謂。准之。可用大衣。然而無之者。可

用自餘勝者歟。

裏書。

慈鎮和尚御流。寫經中皆法服也。

又補助儀云。新衣舊衣新染竝得。若無此二。浣舊勝者。文。

私謂。准之。洗濯舊衣又無妨歟。

裏書。問。舊衣新染與洗舊勝者有何失。

帷一領。湯帷一領。大帷。

隨時不定。

袴一。傳聞。祖師實地房云。袴尙是俗服也。僧中不用之云。云。仍佛頂尾者不必用之。但北白川僧都被用布入口。

帶。紙或紙衣一領。或布裕衣歟。

私謂。如法經不可用絹綿類事。行法并補助

儀不見此旨。家寬法印問衣服如何。來迎院

本願答。答曰。可用布云々。重問云。其所

以者何。上人答云。懺法是南岳流也。彼大

師自著布衣。弟子布可著用云々。仍行彼流
懺法時尤可用布衣歟。次唐土天竺比丘多分
著布。義淨三藏一人用絹云々。是極祕事也。多分更不知。

已上。

裏書。慈鎮和尚御樣用布大口。或白色。或墨染。

同也。

去嘉禎二年金泥如法經故承圓僧正御勸進書
云。抑遮絹綿用布紙。律宗有開遮。經文不遮
之。南海傳云。凡論絕絹。乃是聖開。何事強
遮。徒爲節目。斷之以意。欲省招繁。五天四部
竝皆著用。詎可弃易求之絹絕。免難得之細布
云々。而今三春之候除寒猶殘。須著蠶衣無巨
難歟。然而近代。遮之。今度許之者爲向後聊
爾之基。可用布紙也。但修行功積。先遇病侵
之類。少々可用絹綿歟云々。

私謂。傳聞寶地房御說粗依此說云々。未得
實說。漢土日本禪院用絹袈裟。律院用布袈

裟。葉上房等則依義淨說。六物圖廣破說。

往檢

之。

裏書。絕。六四絹也。

扇。

念珠。

金剛一足。

法華經一部。

經机一前。

花莒一。

香爐一柄。

名香少々。

坐具。

半疊。

三衣。

塗香器。

燒香器。

私謂。大原洛中等皆用三衣入道場。乃至至
寶座前時又用之流例也。仍爲和衆可守此儀
歟。但傳聞。寶地房御說。若出結界之外勤イナ
行之時。實爲恐離衣之罪可用之。於結界之
內者何必可持三衣哉云々。仍佛頂尾作法不
用三衣也。若於他所者可用之歟。

一前方便事。

一七日三時懺法讀之。

最略

依。斷酒等如常。

行儀云。若不先嚴淨身心卒入道場。則道心

不發。行不如法。經無所感降。是故當於未正懺悔之前。一七日中。先自調伏其心。(意¹)息諸事務。供養三_(寶¹)嚴飭道場。淨洗衣服。一心繫念。自憶此身已來及過去世所有惡業。(イナシ)生重慚愧禮佛懺悔。行道誦經。坐禪觀行。發願專精爲令行三昧時。身心清淨無障礙故。心所願求悉刻果故。亦順逆誦下訖懺文悉令通利。

已上

私謂。此文末云三時懺悔。然云禮佛懺悔誦經。讀懺法事尤可然歟。於三時者先達之意樂歟。又當尾未必用前方便。其故可尋之。或人云。行法者以三七日爲正修故用前方便。今世人以三七日爲如法經加行。加行之前又用加行哉云々。

私謂。當尾殊依行法文。(任¹)仍先師云。祖師法印以三七日呼加行事僻事也云々。若爾

此說不可爾。或人又云。行法明前方便云。題下始行者依之云々。若爾始行之人必用前方便。久行之人不可用之。恐逆順通利懺文云々。久行人先已通利者乎云々。私謂。題下惣相今行儀也。久行意者如安樂行三七日行法釋。是始行者儀云也。非只指前方便一段文歟。向文可了簡之。況始行之人又未用前方便甚不可然歟。但久行之仁不可有懺文通利之儀歟。首書

行儀云。明三七日行法前方便。第二注云。修行有二。一者初行。二者久行。教初修者當依此法。教久修者依安樂行。

已上

私云。第一勸修非儀則。故今付事儀之始第二題下注之。

(實¹)一堂莊嚴事。先可澡浴堂內也。

法座置道場之中央上安輿一基。內安置法華經

一部。上懸天蓋。四面寶繳四角幡在之。四面備闕伽。四角安花瓶并燈明。於日中時者佛供

(以下二十字イナシ)

八坏備之。法座前机安燒香器。塗香器。敷半疊一枚。傍安磬臺。僧衆座之傍各置經机。各

安塗香器。羅網。幡。花鬘。莊嚴如常。

并燒香器

又門前机上羅灑水器一口。

加散

又調置香爐

花莒。机下安香象。

私謂。不斷香可有之歟。又世間常奉懸神名帳。但其儀無定。常門前安之。於當尾者道場安之歟。若然者其前花香可備之。抑於來迎院者都不用神名帳也。如此事隨所可用之歟。其故又可尋之。

裏書。

尋云。卅神自何時勸請之哉。法界坊云。

延久四年云々。非大師勸請歟如何。又北野大師以後神也。何勸請之哉。

聰賢大僧都云。神名帳者法界坊守護神也。不可必用之歟。如法堂內陣別有守護神。

自子日始之也。人不知此事云々。可尋之。但三條殿門前有神名帳也。(以下三字イナシ)卅神也。

如法守護神名帳。天長年中慈覺大師勸請。

一番日八幡大菩薩。二番丑賀茂々々。

三番寅松尾々々。四番卯稻荷々々。

五番辰平野々々。六番巳祇園々々。

七番午春日々々。八番未住吉々々。

九番申比叡々々。十番酉新羅々々。

十一番戌五所々々。

十二番亥三尾々々。

此ハ如法堂妻戸上被打之。今不見。

三十神者。延久年中南樂阿闍梨良正勸請之。其時院內廣裳衣法師原狼藉之間。爲降伏役於法界坊長日仁王講被始行云々。

已上横川住侶狀。

私謂。若爲法花守護神者可講法華。講仁

王事實不審歟。但大小佛事神分讀心經。以般若爲神法樂。若有子細歟。

法花長講ニ神分讀般若心經也。

如法堂靈異記云。抑故淨藏法師「世習難斷戒行雖闕持明之功。近代飛名聞。其德行」猶非凡人。彼傳云。大法師參住橫川如法堂。其時雪深不能往反。於禮堂行小便而其前忽焉見光明。照曜光中有一貴人威德魏々束帶而立。變色瞋目瞻視法師。良久不言。然後示云。大師以此經付屬國內有威德神明令守護之。今日是賀茂^(イナシ)之守護也。今行此不淨事欲懲將來而聖一人所^(イナシ)作爲之如何言訖不見云々。

已上都率僧都自筆在橫川法花堂。

私謂。准此覺大師付屬神明也。其中賀茂其一也。

弘長元年仙洞御如法經公豪大僧正爲御先

達被用十二神云々。

行法云。亦未必須安形像舍利并餘經典。

唯置法華經。

安施幡蓋種々供具。已上。

私謂。世人或廢置佛像於他所依此說歟。愚意之所存甚不甘心。本無佛像之處者實不可始安之。於本有佛像者何必可移外哉。文既云。未必亦不遮有乎。

又云。備於己力所弁傾心盡意極令嚴好。所以者何。行者內心敬重三寶超過三界。今欲奉請供養。豈可輕心。若不能拔己身資財供養大乘。此則終不能招賢感聖。重罪不減。三昧何由可發。

私謂。准之。堂莊嚴可盡美歟。但世人解經之紐等云々。先達云。於佛物具者絹綿無憚云々。十種供養用錦等此例也。但常見之。以紙捻懸磬。以紙褰障子引手事流

例也。凡者障子等雖不及澡浴。隨便宜不可背世俗法歟。又道場澡浴之後著平足駄

可莊嚴道場等也。臨入堂之期先一人入堂

逆可灑水也。行法云。香湯灌灑是也。

裏書。慈鎮御說經紐卷隱之。弘長元年共行之時

御障子之上以紙被張之。

裏書。此一行一本二無之。私謂。先懸羅網幡花鬘。其後洗堂尤可矣。

一房中可用意事。

手水桶二口。在杓。一口淨。一口穢。手巾二。

淨穢。澡豆一器。可置機手水之傍。淨衣所懸棹敷薦金剛各

一足。以下二字一本無之。行水所安湯桶等。其傍置香并澡豆。又

可有棹。又平足駄可調置。

一行水作法。

先以穢手水洗手嗽口。乍著穢衣執湯帷。

向行水所而懸棹。以脫穢衣以香湯浴身。

次洗平足駄著之。次取香并澡豆洗手了。更不

黷手也。著淨衣後未著袈裟前。以淨手水洗手嗽口。而後著袈裟也。

裏書。行法云。於後若出道場至不淨處。當脫去淨

衣著不淨衣。所爲事竟當更洗浴。著本淨衣

入道場作法。

一開白日時。

可用六齊日晨朝時也。若三時入道場者。開白

時一卷。晨。結願之時一卷。夜。餘時各二卷。懺法可讀之。

行法云。常用六齊日。此日太子四天王使者

等諸天善神來下人間檢校善惡。見修善者即

注善簿。安慰守護爲現瑞相。令行者心生歡

喜增益善根故。已上。

私謂。准之必可用六齊日歟。

又云。於入道場日清旦之時。當淨掃地香湯

灌澡香泥塗地。然種々諸香油燈散種々花。

及諸抹香燒衆名香供養三寶。已上。

私謂。准之。既云。清旦以晨朝爲起首時

分也。

裏書。

私謂。當尾久住者仙壽阿闍梨。久與證□

法師共行云々。而彼人共行之時。半夜時

結願云々。若如此記者。後夜開白歟。若

爾違行法之文。可尋之。

家寬問云。六時中開白何時耶。本願答云。

晨朝時可始之。重問云。晨朝始意如何。重

答云。止觀第四卷。半行半座三昧說文可得

意云々。

私謂。半行半座在第二卷也。不審々々。

裏書。

文治年中後白川法皇御如法經之時。後夜

被開白。源空上人。斷穀聖。非御先達也。

違行法說甚不審。

一開白作法。

先諸僧香湯洗浴。次著淨衣。各臂三衣坐具。

群集于門前。

此間承仕可置諸火於香呂并香象。

次下薦一人持熾燭

至于門前。身上灑水三反。越香象入道場。卽

燃燈明置火舍火雜役畢出堂。

但雜役之間。以三衣坐具可置門前机。

次取門。灑水并散杖。又入堂逆灑水一匝了出

堂。灑水器置本所。

此時取三衣坐具本持之。

次始自一和上

各持香呂花莒等。至于門前身上灑水入道場。

卽無言行道三匝。第三匝之時一和上一座之前

對寶座住立。次二和上經過佛前。

一和上

於佛

右寶座之前住立。三和上一和上座下住立。四和

上過佛前。二和上之座下住立。已下人々准之。

如此住了之時。一和上蹲踞。諸衆一同蹲踞。

次各取花莒置座右邊。次取香呂置扇上。次敷

坐具。

數樣有

次取三衣置坐具上方左邊。然後

合掌。一同五體投地禮拜三反。了如本蹲踞。

卽取三衣懸腕。疊坐具懸臂。

疊樣有

次取香呂

花莒扇等。如本持之。

次捻香。向自座尙蹲踞。卽取花莒置經机下邊。

次取香呂置机上。次取坐具乍疊敷半疊端。次

登半疊平座之後。取三衣疊机下重。次調聲人始懺法。已上師匠僧都記。

私謂。若用略儀者。只座次第入堂此一說也。

先佛右座下薦。入堂上薦爲中。左座。下薦爲後也。又處々開白用伽陀三。於來迎院者無此儀。今法則依來迎院說也。又如來迎院作法者。禮拜之時用坐具豎敷之。坐時者疊置前。橫也。而當尾作法坐時又敷坐具也。橫豎不定也。竊案之。敬禮之段豎敷之。六根段橫可敷敷。但六根段有禮拜。只豎敷之無妨矣。裏書。

弘長元年三條殿如法經堂中灑水無之。

私云。

行法云。香湯灌灑云々。尤可有逆灑水歟。

又門前灑水香象等事行法所不見也。准真

言家後人加之歟。

行法云。初入道場至法座前。先敷尼師壇。

正身倚立。已上。

私謂。當尾說依此文歟。

家寬問云。禮拜時立坐具上歟。本願答云。

不爾。坐具前立。坐具守衣穢料也。故此身

投料也云々。

裏書。

私云。當尾坐具皆開敷之。仍禮拜之時不能不踏也。但律宗僧士壇上敷坐具。禮拜之時皆踏之也。

一每時入堂作法。

承仕兼盛香於爐。置火於象也。或下薦之役也。

澡浴淨衣等如前書之。到門前手持香爐。澡淨三反。而超薰香入堂。右繞寶座。行道三匝之後。於自座前起居禮三反。然後著座。

私謂。來迎院作法。坐具三衣□堂之時不持

之。又寶座前敷坐具一枚也。而當尾作法者。

每出堂之度持坐具出也。入堂之時持之上堂

也。此儀相稱愚意。但如此作法可隨處歟。又

若安神名帳者。必於其前先可捧法施。堂內

堂外可隨處歟。

又出堂之時不取花莒也。

一供物事。

四面闕伽每時奉獻之。但出堂之時先備。次時分是□。若然後夜分今夜可供之歟。又於佛供者。每日中供之。今日分至于明日之日中備置之。不取出之。燈明每時備之。

私謂。若有鼠等之恐者。飲食供日中以後可取去之歟。又燈明者。當尾作法日中不燃之云々。佛在世告阿難言。夜明可消燈云々。爰知日中不可用燈燭。於眞言供養者別事也云々。寶地坊御說傳聞之。可尋檢之。又每時供花事四面俱獻替之。但當尾作法四面各別供之。中間不獻替之云々。只始奉許也云々。一卷配一方供歟。可尋之。

裏書。

三條殿日中後取出之。

若用神名帳者。每日一度可備花一前拂供歟。

一正修作法。

如法懺法行儀抄云。(批)如法經之時。先以右手取

坐具左臂懸之。袈裟上不懸之。次取三衣懸左腕。次

取香爐渡左手。次取扇立座進佛前。順逆可隨至便宜。

半疊下蹲踞。卽以扇半疊右邊置之。次以右膝

著半疊上。以右手取香呂。前机中央置之。次

取三衣机左邊置之。懸樣可置之。次立右膝蹲踞。卽

自半疊一尺許退。外取坐具豎樣敷之。其敷樣

者。坐具狹方二角左右手取之三四寸許半疊懸

之引開敷之。然後自半疊下坐具引開敷之。若

長者一折疊之。此卽爲令不踏也。正懺悔之時著裏無故歟。

次合掌三禮。五體投地。以左右手并額自半疊下坐

具上著之。禮了坐具前方。行者中央之折目取

之引上之。其後四疊半疊奧方以左右手押遣之。

次登半疊。次燒香并塗香器蓋開之。卽塗香塗

手。次打磬等作法如來注之。已上僧都御記裏書也。

如法懺法行儀。來迎院。

私謂。祖師蓮入上人記也。但來迎院大懺法之行儀也。仍與如法經相違少々有之歟。

先寄半疊下蹲踞。取香呂三度起居禮。私謂。如法經不可用之。

次置香爐立登半疊安坐。打置機。即蹲踞。先立左足手押半疊而右足立之。諸衆同蹲踞。

次取香爐。打置機。又懸磐臺。

次散華。諸衆同散。次置香呂於前机合掌。自半疊下立之時出一心之音。至敬禮之時五體投地。先著兩膝於半疊下。次著兩臂於半疊。即兩掌開仰著地。次令著額於掌下方同之。

私謂。或人覆掌禮拜甚誤。是仰掌承尊足頂戴也。光法師俱舍論記云。以己之尊構佛之卑云々。

裏書云。私檢之。行法云。是時手執香呂。燒衆名香。散種々花。供養三寶云々。

如法經時。先燒香。所謂香呂火捻香之。諸衆同。

私謂。堅實合掌也。現行如此。

私問。禮拜之時著履乎不。

即舉頭之時。以右手押膝邊而蹲踞合掌。此間諸衆合掌。聞敬言之時漸立。即與禮音同音出十方音。住佛音之時五體投地而如前蹲踞。此間導師同音。住音之時漸立。即與佛音同音出一心音。如此惣禮三寶各一禮畢。諸衆蹲踞。

次登半疊踰跪。禮拜之後舉頭之時以右手押膝邊而少進右膝於半疊上數之。次進立左足而右膝左數スリヨル也。或舉頭之時蹲踞。即立登半疊踰跪也。已下作法准之。

次取香呂散華。諸衆同散。出供養文音已禮三寶之時。置香呂下立合掌五體投地。一禮畢。

諸衆同一禮後踰跪。但開白已後奉請略之時蹲踞。

私謂。大原作法。於供養已禮三寶之句者。調聲獨唱之。於禮拜者一同也。而於當尾作法者。諸衆同音唱此句也。理非未辨之。只隨處可用歟。但調聲獨唱者。與真言家供養文之儀則相稱歟。

卷第七百四十一

裏書。

行法云。即當翻跪右膝著地正身威儀一心燒

香散花正住云々。

裏書。

三條殿。調聲獨禮。諸衆不禮。或人云。先

先一同禮之云々。

次登半疊翻跪。取香呂打散華諸衆同散出一心音。

諸衆自南無同音。作法如初。乃至各及眷屬之時。

置香呂下立合掌五體投地。下座同禮。如此奉請三

反一禮了。諸衆翻跪。

私謂。三反奉請。每反初燒香散華。准行法說。

行法云。既請三寶已即當五體投地云々。

私云。如文者非奉請之終讚佛之始見タリ。

未再治本打金。今被改之。仍不可用之。

如法經時。先燒香。

三條殿奉請一返也。違行法。恐從略儀歟。

行法云。□奉請畢。如是次第一遍奉請已。即五體

投地。禮後更翻跪。燒香散花。從初次第稱

名奉請如是三遍已。即當口自宣言。唯願我

口云々。未再治本云。請音畢下座出南無音云々。如法經時。先燒香。裏書。

如法經。先燒香。

次登半疊翻跪。取香呂散華。諸衆同散。出唯願我

音。諸衆自釋迦同音。如經所說之時。置香爐

下立。合掌五體投地一禮畢。諸衆蹲居。次立登半

疊蹲踞。取香呂。打懸臺。取具花莖於香呂下立散

花。諸衆同取花莖下立散華。唱持妙香花等。

師匠僧都云。唄師花莖持不持兩說也。一說

意云。既唱持妙香花。可持花莖也。仍持之。

又說意云。唱妙法蓮華經之時散花也。唄師

已不唱之。何散花乎。若不散華者持花莖無

由。仍不可持之云々。今付略用後義也。已上師御詞。

私云。三條殿唄師只持香呂。不持花莖。餘

人皆香呂花莖。

爰唄役一和上可勤之。若辭不堪者。大衆中堪能人勤之。仍雖下臈不論臈次可立導師之次也。

准一和上故也。然而唄師導師右立直步進導師

次立若左方立。卽散華而發唄音。妙音之時導

師漸行道。過唄師前之時立加導師次也。行道

之間。大衆上薦不斷唱妙法蓮華經。散華行道

三匝之後。導師立止佛前而唄畢。若二匝四匝

隨道場廣狹。諸衆蹲居本座。導師置花莒於机。

私謂。當尾不用梵唄。是行法異本也。多分

不載。或本載之。竊案之。懺法之中歎佛歎。

若爾乞歎佛之前用之次第不宜如何。

私云。三條殿於自薦次之列出之。常行堂修

正同之。

私云。机下可置歎非机上歎。

次乍立打磬。但一和上踰踞之時可打也。又開白已後卽立登半疊踰踞取香呂打。

如法經時先燒香。

卽散華。但開白已後取花下立散華。或散華下立諸衆同散華。卽乞咒願。其詞

於半疊上拾之。唱了咒願師方足少退。聊向咒願師氣色右之。

僧都云。乞咒願之時。退片足咒願之間。尙

可向法座也。咒願畢又退片足。向咒願師少

揖。又向佛前云々。裏書。

行法云。初入道場□修此懺法。於後六時一

時中當略去請佛一法。餘九法悉行無異。

咒願師取花立本座散之。狗拔咒願畢。了時導師咒願共聊

優咒願共聊優。咒願師卽踰踞。導師卽所退足踏直而向佛前。

私云。如法經之時持香呂也。以下二行十九字イ本ニ无之。

今如法懺法法則也。

裏書云。如法經時於本座燒香。左手持香呂。

右手花兩三枚取之。乍立本座散花卽咒願云

云。

裏書。

私云。如祖師御記者。咒願之間調聲尙向咒

願師氣色歎。

次乍持香呂出一心音五體投地。先著兩膝於半疊下。次置香呂於前

机然合掌。次著兩臂額也。次々自初合掌出一心等。作法如前。如此敬禮段畢。諸衆踰跪。

次登半疊踰跪。取香呂唱爲法界衆生等。大衆

自歸命禮同音畢。打懸。

私謂。慈鎮御說於此處被讀順逆流十心。全

用補助儀文也。音曲如講式□。餘處無此儀。

裏書。初夜時被用之。

補助儀云。應運逆順十心云々。

私謂。准此說歟。然末云。口唱只運心耳。

散華諸衆同散出至心音。自弟子同音。乃至自願以洗

除。又反付眼根因緣每度散華。諸衆同散。已下五段自不敢覆藏反付。

如此至于第三反。以是因緣乃已禮三寶畢。唱不

第二三。即置香爐下立合掌五體投地三拜。其詞

云。

南無十方世界一切三寶慚愧懺悔眼根罪障。隨

段可改耳鼻等字。

南無法華經中一切三寶慚愧懺悔

南無懺悔教主普賢大士懺愧懺悔

私謂。如此三拜世間流例也。但於當尾者只

一拜也。

裏書。

如法經時燒香。

裏書。

如法經時燒香。

裏書。

慈鎮御說。一拜三叩頭。其詞心中思之云々。

補助儀云。若從懺悔已下凡云禮三者。皆須一

一別起三想頭三叩地。一十方三寶。三法華經

中一切三寶。三普賢大士。對此三處求懺悔等。

已上。

私謂。此文未云口唱。又未云禮拜。只一拜

三叩頭作此三觀也。仍不唱之云々。實地房

御說云々。當尾用之。又當尾不用三反懺法。

傳聞祖師法印云。末代行法每事陵遲。行法

之文猶不用之。而行法既云用第二第三云々。

末代澆薄之行人須用略儀也云々。

裏書。

私云。於楞嚴院并來迎院者必三反懺法也。

本院東谷檀那院者。後七日用三反也。爾前

二七日二時入道場。後七日三時入也。以下十西谷

一字一本二无之。
者每日二時三反懺法云々。

行法云。普賢經中明懺悔法。悉須三說。若時久難行。一說亦應得。但作是言第二第三亦如是。已上。

私謂。准之也。若爾調聲唱云第三。大衆共云亦如是云々。又世間行儀六根段之始每始香捻爐散華也云々。於當尾者捻香事不用之云々。

裏書。普賢觀經云。唯願哀愍聽我悔過眼根不善惡業障法。如是三說五體投地□。是名懺悔眼根罪法云々。

裏書。又云。黃昏五更時促則用此略文云々。

私云。別有一段略懺悔文。世間常不用之。

補助儀云。若焚香送法座爐□。若焚手爐。但先添香。次執爐已隨事起想。已上。

私謂。准之也。當尾說云。大國不用香印。仍添香增薰。日本以印盛香。何更可捻香乎

云々。師匠僧都云。既云添香。知本有香也。

仍此儀尤叶云々。但私案之。自惣禮三寶以來多云燒香。補助儀說指之也。世儀何限六根段乎。更詳。又或僞說。唱燒香散華之時卽

燒香散華。是違行法及補助儀也。

裏書。行法云。六根段終注。六時常川。若爲語多當取其意

自減略也云々。

補助儀云。欲更略眼耳鼻三根亦可。或時

用。若舌身意三根是三業。故不得全。略前

三根。從略心使不共。裏書。

三條殿又不捻香也。

行法云。最初懺悔眼根法。次燒香懺悔。次口

宣懺悔云々。補助儀云。又凡散花之時想三寶

及普賢上想已。次宣懺等詞至後文。中云散華

等者。心指前所散之花。已上。

私謂。僞說違之也。

六根段畢。次登半疊蹲跪。取香呂散華。卽出

我弟子至心等。自勸請同音。已禮三寶之時。

置香呂下立合掌五體投地三拜。其詞云。

南無十方法界一切三寶證知證誠勸請功德。

南無法華經中一切三寶證知。~~~~~。

南無懺悔教主普賢大士證知。~~~~~。

後三段如此。但隨喜等二字改之。如此四悔云。

者安蹲踞取此音。

私謂。當尾又各用一拜如前。或人四悔用蹲踞

悞也。

裏書。

如法經時先燒香。

行法云。次明勸請法者。一心踰跪正身威儀云

云。

世人蹲居違此說也。又或人云。六根段用三

拜。至四悔只用一拜。唱云。南無二處三寶

普賢大士證知證誠勸請功德云々。此說不知

所據。

補助儀云。三歸一一各想二處三寶與頂禮俱。

若從懺悔已下凡云禮三寶。皆須一一別起三想。

頭三叩地。已下上抄之。

私謂。若依此文歟。此指最結三禮也。既云

若從懺悔已下五悔共頭三叩地也。仍不相稱

歟。又此三禮之詞。高聲用音曲甚謬也。文

只云別起三想。口唱猶違文。況音曲哉。但

末代觀想頗難成故。口唱者非無其謂。仍來

迎院只微音唱之而已。

次立登半疊蹲踞。取香呂。打取具花呂於香

呂下立散花。諸衆同散。出南無音。自佛字行道。自

第二南無散花。已下同如此第三反之時。於佛後

左方角畢立向佛前。暫止散華。諸衆同散。即出妙

法等音。自行品音漸行道。自爾時同音置花莖

於便宜所。佛壇等。欲經終之時。於佛後左方取儲

花莖。經畢散華。出十方念佛音。作法如前。第三

反之時。於佛前了即出後唄音。自第二句同音

唄。了五體投地一禮。先著兩膝於半疊下。次置花莖於前机。次置香呂。次合掌一

禮蹲居。即取花莒還本座蹲居。置花莒合掌。

私謂。行法但云作一啓唄々竟至本禮佛處末云唄終禮拜。但口宣云。禮無上尊。此故歟。本願云。後唄時持香呂云々。准之非五體投地歟。可尋之。

裏書。

行法云。右遠法座燒香散花安徐步心念三寶。

次第三遍口稱南無十方佛。如是三稱諸佛菩薩三寶各字竟即當誦經云々。私云。十方念

佛三反准此文。

如法經時金以後燒香。次燒香器并塗香器蓋

覆之。

裏書。

私謂。後唄初不散花。行法云。如前稱三寶各字燒香正念作一啓唄云々。准之。但云燒

香不云散花耳。

(イ本ニナシ)

文永十一年來迎院大懺法。後唄後乍居禮也。

次立登半疊蹲居取香呂

打置。

次置香呂。於前机。

合掌出一切音而卽下立。五體投地蹲居。諸衆

自第三句同音起立。五體投地蹲居。如此三寶各一禮。

作法惣三寶禮了諸衆平著。

次登半疊半坐取香呂。

打置。

出願諸音自第二句

同音偈畢。

打置。

次六時偈合自第二句同音。

打。次神分。開白結願之外一切

神分般若心經并大般若經名打。

次靈分。祈願等。打。但結願之時。至于施主所

表白在之。

然而世作法常無沙汰。是不知子細故也云々。

次自半疊下取香呂起居一禮。置香呂立去右邊

還著本座。

但隨座席遠近順逆可尋(存イ)之。

次讀經。次禮佛出堂。

已上祖師蓮入房記。

本記云。嘉祿二年四月廿一日私記之。湛智生年六十四云々。

同裏書云。如法經時先取坐具懸臂。次取三

衣懸腕。次取香呂渡左手。次取扇立座。次

下立著裏無一居拜。卽還著本座。置坐具等。

已上御記。

私謂。一居拜之後。取花莒還本座宜歟。

右記錄付來迎院四月大懺法儀則被抄之。仍與如法經相違事等有之。仍裏被書之。今或表書之不云私謂者。皆是彼御裏書也。行法文者。私書付之。

私謂。當尾法則只用三禮。通戒以下不用之。傳聞寶地房御說云々。今行儀只可任行法。行法不用此等。行者何加用之乎。況常住圓實行也。何可用無常偈哉。又咒願是神分祈願也。何重用之乎云々。其理炳然歟。甚深甚深。但以來迎院說會之者以藏助圓歟。娑婆既穢土也。仍用無常偈何失。自餘六時行法皆用之故也。

又若不用通戒已下者。准行法三禮後應唱云和南聖衆也。當尾之人不必用之不可也。

私謂。或三禮之時起居禮之處有之。行法但云說意作禮不云五體投地云々。或人說之而上皆云五體投地。今不云者只是略耳。補助

儀云。三歸一一各想二處三寶與頂禮俱云々。

頂禮之言應是五體投地。一座行法禮拜不可有龜細異。(已上イ 本ニナシ)

私謂。至佛前退佛前時右邊事如何。常行堂下番導師全不右邊也。來迎院同之。中堂六時右邊也。(已上イ 二無)

一坐應讀經事。私加之。

三禮等竟還著本座應讀經也。多少隨意。

行法云。三自歸依竟還坐本處。若意猶未欲坐禪。更謫坐誦經亦得。多少隨意斟酌。

私云。今行法者。開白十法具足。餘時九法具足。然末代人於第十思惟一實境界者全闕不修爲之如何。但准行法坐誦經以擬坐禪。若爾何妨末代之行。

行法云。若人本不習坐禪。但欲誦經懺悔。當於行坐之中誦經久誦疲極可暫頃間斂念消息竟便更誦經也。亦不乖行法。故經云。不

入三昧但誦持故見上妙色身。已上。

私云。准之不坐禪亦得也。

一御料紙并水迎事。僧都日記抄之。

正懺悔二七日中可奉迎之。若靈山院御紙水取之。次可奉迎之。其作法。於便宜所各香湯洗浴着淨衣。并懸花袋可向其所。幡。灑水器。

^{加散}杖。燒香器。大寶等用意之可至其所。至了先

以大寶指入道場內陣。聖人請取之後。伽陀一兩誦之。然後以料紙入大寶外陣。聖人欲請取之時伽陀少々無定。又有人情。

十方佛土中。等一行。

於我滅度後。等一行。

南無平等大慧一乘妙典散花禮拜。私云。庭上難叶只心禮歟。

私謂。頌文誦三事其例多之歟。加願我生

生等也。又披道場戶之時。外陣聖人散花。

於道場方奉請御料紙也。又或內陣後誦。又外陣前誦。隨時之早晚歟。

次外陣聖人請取大寶後即唱釋迦合殺。先持幡人進行。次灑水。次散花。次燒香。次大寶。

如此行列至杉本可取水。或先取水。後御料帶奉迎之。可隨便宜歟。

竹筒水澆洗紙料紙等可用意之。

至其所了。先讚歎。

妙法蓮花經。一行。

情存妙法故。一行。

南無平等大慧一乘妙典。

願我生々見諸佛。二行。

南無生々值遇一乘妙典。

私謂。或用面如淨滿月等文山上通例也。

次聖人二人許覆面正至水下。一人持筒以水澆覆筒口。但先筒并水澆能能可洗淨之。一人取杓掬水入筒。多

少可隨時歟。次以紙插杖以淨水同洗之。然後

荷水還本所。持水人可在大路之間合殺澆水燒香寶之次歟。

等勿令斷絕。次還來道場之邊各徘徊。此時留

道場聖人等開道場明障子。先讚歎。無定文。

隨人意。

八功德水妙華池 諸有緣者悉同生

我今弟子付彌勒 龍花會中得解脫

其後當作佛 號名曰彌勒 廣度諸衆生 其

數無有量

南無當來導師彌勒慈尊。

裏書。

私謂。役之聖人脫麁沓洗足可入針拔之內也。

イニ無之。

三條殿不被用水澆。(以下七字イニナシ)山上同不用之歟。

裏書。イ無

當尾并處々道場多不被道場障子而讚歎之也。

次聖人等出內陣請取大寶并水洗紙等暫蹲居。

次外陣聖人讚歎。亦無定

敬禮天人大覺尊二行。

願以此功德一行。

南無自他法界平等利益。

次大寶水土便宜之所可安置之。

次各々分散。

已上師匠僧都御記。

私謂。以御紙可安法座歟。或又以大寶可結

付法座之後歟。道場若山外者。日中時懺法イナシ

可運歟。又先年取水之時不用手袋。中堂安

居衆無其謂之由申之。然而來迎院之風俗敢

無此儀如何。然而爲洗淨手袋同可持歟。又

以此次必參如法堂懺悔法讀之。又中堂御廟

等各誦文也。裏書。(イナシ)

三條殿說先於庭上圍繞御經而立。頌文二聲

聞若菩薩水分々。次堂內頌文二。於我滅

度後於如來滅後云々。次御經入御之後。內

外聖人皆入道場。願我生々。或無之。願

以此功德頌之。退散。

文治仙洞御經有合□見。

一筆立事。僧都御記。

私謂。前日含香覆面摺石墨。可入鉢。摺立以布

漉之。垂入鉢中取其糟。又摺々入置鉢中。懺法已後各々硯入之。

前日各著淨衣。用含香覆面手袋等調卷御料紙以野老若草根可讀之。調卷之後納料帗於寫經箱。箱外相副本經。每箱各以紙裹之。第一第二等銘書之奉安寶座。

私謂。先年於大原奉寫之時。前日初夜運後夜時結願也。其儀則無風勢神分之時。聊演結願之詞。三七ケ日懺悔結願在此座云々其後頌文讚歎有之。

當日寅一點衆僧沐浴著新淨衣。布法持三衣坐具香爐花莖等入堂。上臈爲無言行道三匝。了各長跪合掌讚歎禮拜。數坐具置香品花莖等。作法如開白。

我此道場如帝珠一行。

南無十方三世一切三寶。散花。五體投地禮拜三反。

諸佛興出世。二行。

南無極難值遇妙法蓮華經。同上。

一切業障海。一行。

南無慚愧懺悔六根罪障。

次衆僧著座。其作法如開白。但以坐具於半疊上橫敷之爲異。

私謂。失敷儲草座於半疊之上。其上敷坐具也。

家寬問云。坐具草座之下敷歟。本願云爾也。裏書。

私云。三條殿筆立上堂之時。各獻草座也。(持仁)

甚モチニクキ也。

次分經。先下臈一人懷覆面。不持三衣坐具。至法座後

邊。左右隨便宜。禮拜三反。五體投地。畢蹲居含香覆面起

立。聊屈奉取一和上分經箱捧左右手。經頭爲左手。

而安詳一和尚方進行至一和尚前。乍持經箱住

立。此時一和尚五體投地禮拜三反。了含香覆面

長跪。捧左右手請取經箱。于時分經役人經箱取

直經頭一和尚左手方授之。一和尚猶捧經長跪。次役人禮

拜一反了。

役人法座方還向。此時一和尚平座。以經箱安

置經机。次役人如前至法座後邊卽居。五體投地禮拜一反。二和尚分經箱奉取授之。作法如前。如此一衆皆分經了。殘自分經箱著本座了。此時次上人立座至法座後邊禮拜三反。含香覆面取經箱授先役人。作法准知前。已上分經了。

次導師臂坐具三衣。持香呂進半帖前。先置香呂。

次置三衣。乍疊坐具半疊與方敷之。私謂。下用草座。

次取香爐三拜。起居。

次登半疊。次三禮。如來唄。起居禮等如常。次啓白。

次發願。私謂。覺大師御式。先斯用勸請。惠心惟命無之。

至心發願 唯願釋迦 多寶分身 一切諸佛

普賢文殊 諸大菩薩 身子目連 諸賢聖衆

盡空法界 一切三寶 還念本誓 降臨道場

證知證誠 我寫經力 以此書寫 一乘妙經

功德威力 見佛聞法 證無生忍 得菩提記

復斯功德 引導父母 七世恩所 出離惡道 往生極樂 乃至法界 平等利益

已上。大師御式詞。惠心同之。惟命式大同少異。其詞尙廣。

次四弘一切書寫唱時。始日一和尚諸衆含香覆面開硯蓋磨墨奉書首題一行畢。以經箱安机。

五體投地禮拜三反。然後奉書初行。每品初禮。禮。或一字三。在人意。此間導師於半疊上取物具。下半疊

一拜還本座。了置物具。次含香覆面開硯蓋磨墨奉書經。作法如前。書寫之間。觀念等如文。

覺大師云。次磨墨執筆卽作此觀。水是大悲

智水。墨是楞嚴深禪定。墨定惠水和合。寫

實相法身文字云々。

私謂。或高聲讀此文頗不叶式文。只云作觀之故也。更有寫經之間觀念具如覺大師御式也。

私云。三條殿能分所分俱不覆面含香既納

箱中何可用之乎云々。

裏書。

私云。三條殿能分所分俱不覆面含香既納

箱中何可用之乎云々。

裏書。私云。三條殿經箱下向受與人也。

裏書。イナシ又當尾面々机上置火舍花瓶。三條殿其上猶有經蓋。來迎院共不用之。

塔傳聞龜石殿只被用花瓶云々。イナシ

各々手爐火勿令斷絕。但不斷香有之者。手イ香爐

火雖令斷絕強無咎歟。寫經之間出堂之時必以

經箱安法座。右邊三匝禮拜三反可有之。又入

堂之時必右邊三匝三禮含香覆面可奉取經箱。

又至于十種供養奉納日每日懺法一卷讀之。反一

懺法也。最略定。一部書寫之後。御經軸表紙如形可有之。

外題可書之。含香覆面手袋等用之。

已上師匠御記。

私謂。惠心式。書寫之前導師登禮盤以前伽

陀三有之。書寫之後行道合殺。釋迦法有之。

頌文四有之。此作法每日可有之見。又惟命

式。四弘之後有分經。師云。一切書寫時一

同令書寫之以前賦經也云々。

裏書。私云。當尾四弘之後有分經歟。

裏書。私謂。來迎院寫經之後校合。校合者只一返讀之也。其後調軸表紙也。世人常不卷返之。

況比校之儀無之。其意趣者。未終其篇慈尊

下生之時可終其功之意也云々。今謂不爾。

願力者無謬。釋尊遺法中。設雖終其功。尊

興出時何不遂值遇願乎。可笑々々。

一結願作法。師匠記抄之。

調卷了。以洗紙可奉裹之。次洗紙細切十文字

絨之。次金銅筒奉納之。但近來檜物桶奉納之。次洗紙始自

一和尚至承仕等注自名字。含香覆面手袋等用之。筒中入

之。次布細切筒十文字絨之。然後施至付封了。

次安法座中。欲導師臂坐具三衣。持香呂花莒

進佛前。先置花莒。次置香爐。次置一衣。次

敷坐具。取香呂三拜。起居。次置香呂。次敷坐具

登半疊。次打。取香呂。又打。次三禮如來唄。次神

分靈分祈願。次補闕之由。其詞云。佛子等雖

起堅固信心。勵勇猛精進。凡夫具縛之身。不如

法事。其幾許乎。或生攀緣覺觀之心。或致點

畫文字之謬。仍奉唱種々寶號。以成眞實如法

具足清淨之善根。

私謂。此詞可任人情。覺大師式其詞極略也。

今且寫惠心式文耳。

裏書。

三條殿諸衆付封有別作法也。

南無大恩教主釋迦牟尼如來。

七反。惠心廿一反。

南無證明法花多寶佛。

七反。

々々十方分身釋迦牟尼佛。

七反。

々々極樂化主阿彌陀佛。

七反。

々々十方三世一切諸佛。

七反。

々々平等大惠法華經。

七反。

々々普賢菩薩。

々々文殊師利菩薩。

々々觀世音菩薩。

々々彌勒菩薩。

々々法華經中清淨衆會。

六字一本ニ無之。已上覺大師式。

次伽陀。

於我滅後度。一行。

南無平等大惠一乘妙典。

其後當作佛。號名曰彌勒。廣度諸衆生。其

數無有量。若有書寫經。班宣於素上。其有

供養者。皆來至我所。

南無當來導師彌勒慈尊。

願我生々見諸佛。一行。

南無生々世々值遇頂戴一乘妙典。

願以此功德。一行。

南無自他法界平等利益。

次六種廻向。次行道合殺。

釋迦。妙法。彌勒。

次後唄。次導師下半疊取三衣坐具。臂懸還本

座了。次各々分散云々。

私云。此伽陀。慈覺惠心惟命等說不同也。所詮任人情歟。又覺大師御式有廻向詞。

不委之。

裏書。
伽陀異說。

覺大師。

始我從過去世等云々。終諸佛興出世。

行二。

願我生々見諸佛。

行一。

惠心。

始我此道場如帝珠。

行一。

諸佛興出世。

行二。

切業障海。

行二。

終行道合殺之後。十方佛土

中。

行一。聲聞若菩薩。

行一。

自我得佛來。

行一。

每時作是念。

行一。

於我滅度後。

行一。

妙法蓮花

經。

行一。

願我生々見諸佛。(二行)

結願。

敬禮天人大覺尊。

行一。

稽首天人所恭敬。

行一。

其後當作佛。

行一。

十方佛土中。

行一。

聲聞若菩

薩。

行一。

自我得佛來。

行一。

每時作是念。

行一。

於我滅度後。

行一。

妙法蓮花經。

行一。

願我生々

見諸佛。

行一。

願我臨欲命終時。

行一。

願以此功

德。

行一。

惟命。

始我此道場如帝珠。

行一。

衆罪如霜露。

行一。

我以相嚴身。

行一。

聲聞若菩薩。

行二。

自我得佛

來。

行一。

每時作是念。

行一。

妙法蓮花經。

行一。

諸佛興出世。

行一。

願我生々。

行一。

願我臨欲。

行一。若有書寫經。

行一。

願以此功德。

行一。

則應自欣慶我今獲大利云々。

一十種供養作法。

先堂莊嚴。庭上高机二脚立儲之。十種供具置

之。

(寶)

法座前敷禮盤。又立前机一脚。法座左右

高机二脚立儲之。

傳供料也。紙。拾付儲之。

內陣經机等皆可

取出之。每半疊上可敷儲草座。若有願文者。

兼可置前机。

已上堂莊嚴了。

次經衆香湯洗浴。著淨衣。後戶邊群集。

先下廳一人入堂。燃燈明。置火舍火。

維役之。間。三衣

坐具等便宜所置

之不持之。次伶人著座。次經衆入堂。各臂

三衣坐具。持香爐花莒等。身上灑水超香象人堂。上禱爲先。無言行道三匝。三匝了向法座各起居禮三反。然後各著本座。作法大旨如開白。但今度直平坐也。

私謂。或無言行道之間。次調子奏惣禮樂。

未著座之前。蹲居誦惣禮頌。是一作法也。

或又最略儀不行道。人々各別著座說有之。

次導師入堂著座。次吹調子。次樂。次惣禮伽

陀我此道場等云々。南無十方三世一切三寶。

散花禮拜乍居禮之。次傳供樂。一衆并導師起座。傳供。

與樂同音頌四智讚。饒鉢可略之。若無伎樂者可用之。

私謂。與樂同時用饒鉢事亦非無歟。

傳供之間。三衣坐具不持之。傳供了著座。上庭

机等可取去之。

私謂。爰有傳供伽陀者宜歟。然而師御記無

之。傳供樂與供養樂相續不宜哉。

次十種供養樂一。次頌文二。五段供之。合掌之時各可合掌也。

次登樂。次導師登禮盤。次法用。二箇法用也。若讀式文者。四箇

共用之。次事由等乃至六種廻向。次下樂。次下禮版。次讚歎。

願我生等云々。願以此功德。一行。

南無自他法界平等利益。

次諸衆退散。

裏書。文治仙洞十種供養十段行之。段々奏樂。イ本ナシ。

一奉納作法。

先兼日掘儲穴於清淨地。用新淨鋤。

供養了後。奉安御經於輿。奉渡穴邊。路間伶人奏樂。若

長途者可略樂也。先持幡。次灑水。次散花。次燒香。次

御輿。下禱二人奉昇之。後陣之人含香覆面。路間合殺勿令斷絕。若

路次有靈社驗佛者。昇立御輿可有讚歎。次昇

立御輿於穴邊。先聖人一人含香覆面爲淨穴內

散花。次灑水三反。次取土筒置穴中。次奉取

御經筒入土筒。覆蓋并覆石等。

次行道合殺。釋迦三反。妙法三反。每恒利也。

私謂。可有後唄歟。

次各蹲居讚歎。

有床子者居之。

敬禮天人大覺尊。一行。

南無大恩教主釋迦牟尼如來。散花。

妙法蓮花經。一行。

南無平等大惠一乘妙法蓮花經。

其後當作佛。一行。

南無當來道師彌勒慈尊。

願我生々見諸佛。一行。

南無生々世々值遇一乘。

願以此功德。一行。

南無自他法界平等利益。

次各分散。

書本云。

正嘉元年丁巳七月廿三日抄記之畢。或依行法說。或寫祖師達入房記。或依師匠僧都記錄聚集之畢。爲來月寫經率爾記之。

如此事異說多之。先佛頂尾作法依祖師法印御說不似他所儀式事多之。時々注加之。雖似聚異說猶是一途之意也。敢不可偏執。後學守一說勿非他家說。同法聞餘說亦不難此書而已。唯願以一乘修行之功。爲三會得脫之緣云爾。

求法比丘塔阿彌陀佛記之。

建治二年丙子八月四日以月藏坊律御本書之了。去月晦日一山千部如法經惣供養畢。以今度共行之次寫此記矣。

一乘修行比丘永海。四十三。

奧書云。

圓城寺一如房。顯高已講。奉許之畢。但未

再治也。不可用之。又圓雅最舜等書之後又可直之也。

私云。賴慶又書之。

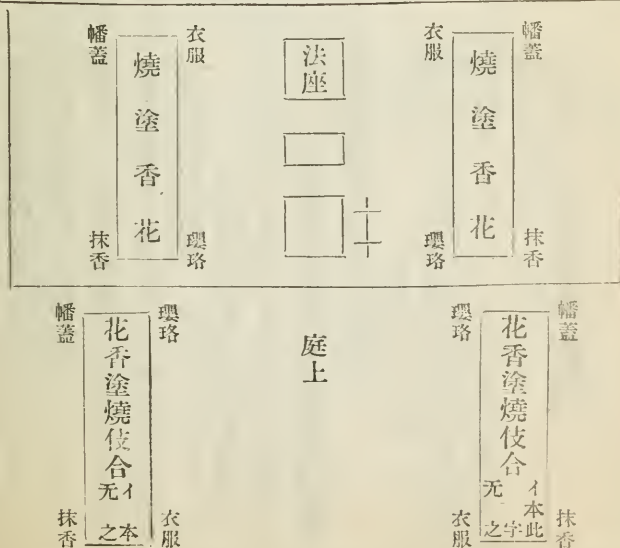
已上寫本之奧書。

于時正和三年甲寅八月廿三日於本院東谷

佛頂尾寶地房以故法印大呼尚永々御自筆
 之本書寫之則加一校畢。又善見房法印御本
 同申出之令校合相違之所仁或墨或朱ヲ以
 天異本之由注之畢。穴賢末代書寫之人勿
 書認々々。右書寫之旨趣者偏以之爲妙法
 弘通之方便。廻之備二親得脫之善根慈尊
 興出之時共爲令開悟得脫故也。乃至鐵圍
 沙界無遮平等矣。求法沙門永慶。
 善見坊御本云。

文永元年甲子八月廿八日於西園寺再治
 畢。如法懺法行儀有多本。正嘉年中書寫
 未再治本。今削之更書入再治本畢。已前
 之本不可用之。塔阿彌陀佛重記之。
 于時貞治第五曆霜月上旬候屬妙行之餘暇
 勵寫功之筋力既訖。
 以下卷尾裏書。

桑門良救。春秋四十六。

私云。後陣覆面近代無之歟。イ本無之來迎院尙有

之。十種供養伽陀。此伽陀共イ本無之。

若人散亂心 乃至以一花 (法華經イ) 供養深妙典

漸見無數佛 須臾那闍提 (多摩羅イ) タマラ梅檀

沈水及桂香 供養法花經 種々諸瓔珞

無能識其價 我今皆供養 妙法蓮花經

散花香抹香 以須臾瞻蔔 如是供養者

得無量功德 梅檀及沈水 種々所塗香 (爐イ)

盡持以供養 妙法蓮花經 衆寶妙香呂

燒無價之香 自然悉周遍 供養一乘經

其大菩薩衆 執七寶幡蓋 香妙萬億衆

供養法花經 應以天花散 天衣覆其身

頭面接足禮 生心如佛想 簫笛琴箏篴

琵琶鐃銅鈸 如是衆妙音 盡持以供養

或有人禮拜 或復但合掌 (五字イナシ) 乃至舉一手

皆以成佛道 願以此功德

續群書類從卷第七百四十二

釋家部廿七

文治二年神宮大般若經轉讀記

稱俊乘房參宮記

東大寺聖人參宮之次。依有夢想之告。於神宮可令轉讀供養大般若經。率六十口寺僧。來廿六日可被遂御願。件宿所事。二宮相共可被用意者。依院御氣色執啓如件。

四月七日

右大弁藤原在判

於神宮可被轉讀供養大般若經事。院宣如此。被仰下之旨。件宿所事。可被致用意之狀如件。

四月十三日

神祇權少副右

內宮長殿

逐テ申。於雜事者各可隨身也。只宿所并轉讀所可被計沙汰也。

東大寺勸進上人重源。爲當寺造營祈禱。於大神宮大般若經書寫供養并轉讀間事。三ヶ度。

文治貳四月廿六日。外宮法樂於常明寺供養。導師南都尊勝院僧都辨曉。同廿七日。六十口南京僧轉讀。

法花持者十人讀誦。同南京。

建久四年同上人二宮法樂大般若供養所。二見天覺寺。導師醍醐座主勝賢僧正。

曼陀羅供。外宮論匠。番民部卿已講。定範。布施人別帖。

絹一疋。沙金一兩
ヅ、十口。

建久六年四月十七日於菩提山供養。十八日
讀誦。

先日外宮法樂ノ導師侍從已講貞慶。今日ハ
內宮法樂光明山僧都明遍。所可被勤。聽聞
衆中ヨリ今日モ已講御房御說法ニテ候ベシ

ト諸人令申之。依所望貞慶重被勤之間。嚴
重不思議非一。雖爾不注之。說法最中ニ光
明赫道場。種々瑞相現。不知人之。兩上人

云歟

御房互依願主信力此不思議瑞相現云々。御
說法爲隨喜御影向瑞相也。我非信力云々。
即日之夕聖人座禪眠中無止貴女來聖人前。

水精珠二果授與之。一果紅薄樣裝之。一果白薄樣裝之。聖人問

云。是誰人乎。答云。吾是風宮也云々。夢中

授與珠。覺後現在袖上。捧頂上歸南都。多

年安置之云々。件珠者號火執珠。水取珠也。今度供養之間

不思議非一。重源聖人申貞慶聖人云。御說法

瑞相御得分也。此珠私得分也云々。
三ヶ度六部御經安置所。

二部文治二年八幡別所ニ安置。

二部建久四年。常明寺。

二部建久六年一部。天覺寺。

一部安藝公重源安置。榮寺歟

東大寺衆徒參詣伊勢太神宮記。

條々

一參詣由來事。

文治二年歲次丙午仲春二月中旬之比。當寺勸進

聖人重源。俊乘房爲祈申造大佛殿事。參詣太

神宮。偷於瑞垣之邊通夜之間。同廿三日辛未

夜。太神示現云。吾近年身疲力衰難成大事。

若欲遂此願汝早可令肥我身云々。聖人夢覺

于松櫺之嵐。淚重于蘿衣之露。卽還向本寺被

觸此狀於衆中之處。衆徒相議曰。神明威光

增益莫過般若威力。早新寫大般若經二部。

僧綱以下六十口僧徒頂戴之。參詣彼宮。於內外二宮。各一部遂供養轉讀。兼可被行番論義云々。衆議已就萬人服膺了。

一參詣日時事。

御示現以後早速雖可有參詣。云御經書寫沙汰。云諸僧出立雜事。彼是色々依有其煩。自然遲引。同年四月廿三日庚午進發。同廿六日癸酉可有供養轉讀等之由。爲長官右大弁隆行沙汰。仰陰陽寮被定下了。

一御經二部調儲間事。

寺家別當大僧都雅實以下可然寺僧之中。或支配料紙。或相撰能筆。期日以前欲終書功之處。此事自然披露縑素貴賤。各以隨喜爲結緣可調營御經之由。花夷競諍之間。寺家沙汰暫以猶預。爰入道大納言折力賴盛奉加一部六百軸料紙。黃紙朱軸縑紙打界併以被調送了。奉納唐櫃六合。於書寫者寺家營之。又聖人分此料紙。南都北京普以勸進之間。垂

露之點不日終功。於今一部者。比丘尼。邦綱卿女大夫位。以本所持之米供養經被施之。奉納大唐櫃三合。仍

諸衆不營二部。忽備善緣和合。誠以早速乎。

一御幣并神馬事。

於御幣者聖人沙汰也。二宮各上紙十帖。木綿二段。神馬二

疋。一疋衆徒沙汰。一疋尊勝院僧都辨曉引之。

一傳馬事。

寺領大和山城庄々支配六十疋。六十僧旅籠等料人別一疋賦之。進發之日着黑田庄。於黑田庄。當庄并笠間薦生等。伊賀庄々又催出六十疋。廿七日朝賦分已了。件日從黑田庄向次宿。木造邊自件宿迄至神宮。或觸緣尋傳馬。或川自馬云々。

一神宮經廻粮料事。

別當大僧都以下僧綱已講被訪之。都合儲卅

石於神宮之邊云々。

一神宮宿所事。

此事遂依及 叡聞。爲長官右大弁奉行兼日被仰下祭主神祇權大副能隆之許云。東大寺僧徒爲祈申造寺御願。撰定六十僧參詣當宮可奉供養大般若經。其間二宮宿所事早令加用意者。依 院宣執達如件云々。祭主任院宣可令相儲之由。進請文了。

一願文事。

事已及 天聽。公家雖渴仰儒家。於太神宮被行佛事之例先蹤不分明云々。仍寺家私詠藏人右少弁親經朝臣令草之。清書一通前頭弁光雅朝臣。一通藏人右衛門權佐親雅朝臣各撰筆書之。

東大寺僧綱大法師等敬白

奉書寫大般若經一部六百卷

右奉爲 天照皇太神法樂莊嚴威光倍增。敬酒瑞垣所奉供養也。所以者何。我寺者。感神聖武皇帝發菩薩大願。而祐基摩訶盧遮那佛。拓敷留大日本國。而濟世之道場也。反宇重軒之

崔嵬。(通)消雲迢天。經輪廣袤之連屬。籠山絡

野。聖跡舊兮四百餘年。墻有衣。瓦有松矣。

堂構紹兮三十七代。古不輕。今不疎焉。隋

禪定寺之究輪奐。唐報慈閣之盡麗靡。雖比

高廣之製。猶忘靈異之趣者歟。然間治承年

中歟然火起。一時焚燒。如長者宅。當爾時也。

無遠無近。自西自東。老弱相携而競來。緇

素疾走而群集。見柱礎之空殘。吞聲而嗚咽。

禮佛像之半焦。拭淚而蹉跎。爰有一聖僧。

蓋匪直也人。怒回祿之成災。悲佛法之欲滅。

迴深圖。而廣致勸進。盡巧思。而欲複制度。

本尊滿月之眞容。纔雖營成。梵宇撥日之新

勢。誠難起立。今當大功未半。彌歎煩費之

難治。因茲去春二月下旬三日豫參神宮。祈

念而曰。國凋弊兮十方之施與漸空。身衰邁

兮七旬之年算已仄。セマル果此大願。旁無所憑。

彼天平之昔草創之時。善神殊致擁護。法界

尙爲知識。況今及澆季之俗。誠其少信心之人。自非蒙大權之加被。爭得遂少僧之宿誠。

(誠)

神若有冥助。猶試欲相勵。殊凝此念。祈請之間。聊結靈夢。如有感應。隨喜渴仰彌銘心肝。倩思神告之希夷。須捧般若之法味。於是寺家聞此事。僧徒尋其趣。且驚太神之示現。且感上人之殷懃。合力而聚紙墨。同心而調部帙。竹林實語新出於草聖之功。鸞嶺誠言悉彰于雞距之跡。方今朱夏之初黑月之候。僧綱已下六十口侶。齊持彼經。各詣斯處。一日整者儀式。而先遂供養。一日者致轉讀。而更行論義。構齊筵而披題。貫春花於六百軸之露點。入理窟而拭舌。披曉霧於二八會之風儀。甚深功德併資冥威。無來無去之宮中。實智之水永澄。一陰一陽之祠下。權化之雲早霽。抑青松蒼柏之靈地。遠近惟多。和光同塵之神德。大小雖嚴。殊仰當宮

之利益。專祈斯寺之營作者。皇太神永守百王。而皇太神我大伽藍又守黑聖。星歟(壁)而爲檀那之故也。佛意與神慮可謂相同。祈願與夢告已以符契。効驗決定。今正是時。寺家興隆定其不日。仰願太神知見證誠。令部類諸神。而代施主之心。令護法天等。而加巧匠之力。尊像早備端嚴之相。飛臺速終剖闕之態。若然八宗兼學之窓復舊。法燈更挑四天衛護之砌如雜。新佛日再照。今之所祈不亦悅乎。先捧惠業。奉祝國主萬歲之遐齡。更廻薰修。敬資法皇二世之御願。院宮宰臣文官武職。各賴妙因。獲得善利。殊請夏曆雨若。甫田之秋雲無盡。胡城塵收。戊樓之曉月獨澄。乃至鐵圍大鐵圍沙界恒沙界。悉皆廻向。普以濟度。稽首和南敬白。

文治二年四月廿六日

法橋上人位慶宗

權律師法橋上人位成寶
前權律師_三橋上人位實憲

法眼和尚位定勝
權少僧都法眼和尚位弁曉

別當權大僧都法眼和尚位雅寶

二宮共用此草了。但外宮_{乃附}奉爲豐受皇
太神法樂莊嚴止書之。所替只兩字許也。

內宮八天照。
外宮八豐受。

一 御經供養導師事。

權少僧都弁曉勤之。始雖爲聖人之勸進。後
及法皇之恩請。

院宣云。

東大寺盧舍那佛者。聖武皇帝勸進。天下之
衆庶。禱請伊世太神宮。所建立也。天平十
五年。堂宇草創。天平勝寶四年。佛像開眼。
緯絕常篇。斯寺之起。盡國銅而鑄大像。輪
環材而構崇閣。四州之中無其比類。三界之

外未聞先規。兩主臨幸。萬僧來集。法會之
儀。經始云新。妙相端正。類滿月之相。棟
宇高峻。如造天之工。四海同浴惠澤。萬姓
普霑法雨。誠是功被天地。仁及動植者歟。
而今佛像忽焚毀。堂舍爲煨燼。驚遽之甚。
何以喻此。須因古跡。早修營佛閣。而世及
澆醜。時極彫弊。逐彼涼風之迹。責其舊日
之功者。緣末求魚。煎水作冰者歟。但非可
默止。懲追前蹤。差定行事官等。尋付知識
上人重源。相共營之。豈圖去壽永二年。宋
人出來。忽以鑄治。文治元年。法皇臨幸。
手自開眼。是非神宮之冥助乎。雖爲大厦之
構。盍終不日之功哉。就中彼上人重源。忽
蒙夢告御願可成就之趣也。仍相伴六十口之
寺僧。轉讀大般若之妙典。其例未分明。偏
是任聖人。自君成已。何必溫晉哉。以此
旨可令啓白給者。依院宣執啓如件。

文治二年四月廿二日 長官右大弁行隆奉

謹上 尊勝院僧都御房

一六十口僧名事。

權少僧都弁曉。

慶俊。大法房得業。

玄惠。駿河得業。

覺深。花聚房得業。

惠深。式部得業。

隆祐。我善房得業。

增運。美乃得業。

仁玄。周防得業。

顯範。圓修房得業。

秀惠。越後得業。

顯珍。尊明房得業。

已上成業者。

相慶。相嚴房。

行詮。花王房。

大法師顯尊。眞乘房。五師。

行惠。讚岐得業。

藏詮。定乘房得業。

慶尊。大進得業。

敦觀。林靜房得業。

顯俊。參川得業。

尊玄。尾張得業。

明範。參河得業。

賢運。播磨得業。

弁慶。大進得業。

顯祐。丹後得業。

勝惠。紀伊公。

顯海。教惠房。

義仁。義淵房。

慶應。石見公。

慶曉。如法房。

弁惠。定惠房。

玄珍。

顯照。伊豆公。

弁性。性明房。

聖詮。林觀房。

景惠。伊與公。

延玄。但馬公。

緣永。識弔房。

性遍。助君。

信全。禪親房。

秀慶。卿公。

賢信。密性房。

仁弁。肥前公。

寬宗。一乘房。

賢清。官教房。

叡詮。出雲公。

行尹。勸修房。

顯遍。大輔公。

珍乘。顯淨房。

重喜。武藏公。

範教。顯性房。

印豪。伊賀公。

顯秀。深性房。

敦玄。

顯運。少輔公。

春朝。佛心房。

圓慶。美作公。

弁修。攝津公。

已上僧名如此。自餘僧綱已講多以故障。今

度不參之人。遺恨及來世歟。抑當寺營作事。專可祈申鎮守八幡宮。隨又和光同塵之日。

此事疑嫉妬於神慮之底。仍大菩薩實前兼移神宮之儀。先欲展法會之席。然而經卷難調。道儀不輒。各以心勞之處。或比丘尼。雅長卿母儀。

傳聞此事。捧來供養之大般若經一部六百軸。

忽施入于當宮。善緣純熟非直也事。仍四月

十九日丙寅撤三所之前庭。立一字之假屋。延

請此六十僧。於其中開題供養已了。法筵之

儀誠以嚴重。納受之感敢無疑貽。導師同尊

勝院僧都也。此日寺僧(實イ)弁實。法花堂衆。不堪結

緣隨喜之思。引供米於六十口了。善種已殖

福田。覺藥定開佛地者歟。

一行事所司事。

權寺主永兼參勤之。二宮奉行之間。一事無

越度。可謂神妙。

一參詣次第事。

進發以前兼三箇日。每朝沐浴潔齊。深慎三

業。殊專一心。至于廿三日朝。六十僧皆悉

著淨衣。先參大佛實前。次詣鎮守八幡宮。

心中祈念申暇之後出南大門跡。或用輿或騎

馬。遙指神宮各以進發。先陣仕丁二人。次延

行里當色著次御經二部。持夫十二人荷之。次神馬二疋。

人引之。次小綱二人。善順又仕丁一人貞國同以

扈從。其後諸僧群列。但件朝大風返芝。細雨

成霧之間。行列頗違亂歟。然而參宮之日其

次第如此。抑今日風雨雖爲羈旅之煩。人皆

云。是天衆影向之嘉瑞。神明感動之靈驗也云

々。及午剋風漸定。至晚頭雨又休了。其後無

風雨之難。無手足之蹟。同廿五日參着外宮。

此日宮河所以南以北道俗成群。路頭如市。

是爲令歷覽僧徒參詣之儀也云々。仍隨分各

撫疲馬之毛。刷淨衣之袂。覆口渡其前。傾笠

過其道。揭焉之甚。筆端難盡。遂及申一點

着成覺寺。其邊點居宿々之間。已及深更。仍窮屈忘萬事。各就寢了。

一當日廿六日御經供養次第事。

諸僧昨日宿留成覺寺。於件寺雖須遂供養。

外宮一禰宜光忠申送云。常明寺者。是神官

崇重氏寺也。嚴重佛事。先例必修于此砌。

今度不可有異議歟云々。仍任其申狀。諸僧

各集會于彼伽藍。

六十僧鈍色裝束甲袈裟。導師宿裝束。

此時隣國

比群皆悅結緣。貴賤男女併契來緣。道場運

步之者自西自東。聽聞傾耳之輩無數無邊。

何唯常啼之來詣衆香城也。六萬人之侍女當

眼釋尊之演說靈鷲山也。五天竺之衆生竝肩

而已哉。及午一點導師參入。卽着禮盤啓白

事由。其詞云。

敬白

今大日本國東大寺別當權大僧都雅實以下一

門僧綱大法師等。各勵無二無三之信力。奉

專最尊最上之精勤。新令書寫大般若經二部千二百軸文。六十口僧徒各捧頂上。令參詣神宮側之內。今日奉爲外宮豐受皇太神法樂莊嚴。先一部六百軸令開題。稱揚善事。其旨趣何者。夫我大日本國者。神明擁護之國也。和光之影惟新。佛法流布之堺也。傳燈之光未改。天地開闢當初。敬神之禮克調。欽明御宇以降。歸佛之勤新始。仍以敬神爲國政。以歸佛謂人善。是神明三寶驗德相諍。六十餘州利益普被之故也。方今我東大寺。一閭浮提希代之伽藍。五竺漢土未有之靈像也。三代聖靈傾國。四所菩薩變形。合力奉鑄十丈七尺之御身。歷年營廣博嚴淨之梵宇。面輪之徧滿月新迎實報生身之粧。佛殿之挿半天。妙移花藏莊嚴之製。詣者皆業障除身。到人定佛種萌跏。不離穢土踏此地。不出生死拜此佛。誠是宿善之令然也。誰云聊爾之結緣也。而

今世臨澆季。國先暴惡。時屬末法。人忘修善之間。罪障各迥見。以佛之緣忽盡。火災暗起。大悲之容永隱見。人成倒地之傷。聞者有叫天之悲。此時禪定法皇。忝爲一乘六萬部之持者。此希代不思議之惡逆聞食。寂慮御愁徹肝。忍辱御衣浸淚。遂訪天平之古跡。被下知識宣旨之剋。五畿七道皆起隨喜之心。貴賤親疎共抽奉加之志。且答其法皇十善之御願。且引彼諸人一味之知識。修補復舊。面像如古。沙羅菱花句。再綻和州之風。長夜隱月良。重耀日域之天。卽去年八月廿八日。開眼早事了。當于其日。我后法皇執筆。親開大慈悲之眼。參會諸人列綱。泣契一佛土之緣。十方共感。萬人皆悅。我願爰滿。衆望亦足。然猶佛殿未有造營之勤。堂宇未全土木之功。只礎纔殘空跡。佛獨峙露地之間。嚴寒之冬。雪忝埋烏瑟之綠。霖月之天。雨鎮

浸黃金之膚。相好早成悅。堂宇未備。悲也。依之勸進聖人重源。去二月參詣當宮。心中祈念此事之間。夢中聊有示現之告。神若添內證之法樂者。佛殿定可成就之趣也。寺家傳聞其狀。隨喜之心幾許。仍新奉寫大般若經二部千二百軸之文。先展開講之筵。續累讀誦之功。今日其中一部開題供養之日也。願力已窮。法味至重。神慮含咲。納受無疑乎。然則冥威新施之故。國消三災衆難之愁。法力不空之故。民富九年五袴之著。霞軒雲楣之崔嵬。不歷年而再成。飛甍彫桷之壯觀。任舊規而速終。仰捧今日所生惠業。偏奉莊當所神宮之法樂。本地彌增內證之莊。垂跡更添威光之影。神慶之故。人多樂。法弘之故。國則穩。只俗返淳素。世屬休明。又釋教再榮。法輪永轉。四悉檀花句。普咄五道六道之風。三般若月光。遙及八寒八熱之局。

已上表白如此。於釋注者。委細繁多。不能記錄。聽聞之庭萬人啼泣。是可謂菩提心之淚者歟。

一番論義事。

導師退下禮盤之後。卽以番之有三雙。

番僧都勤之。其表白云。

冥道之威光。增益無過般若。惠日之力。

神明之法樂莊嚴。只在種智菩提之悟。是

以崇畢竟空之文。一日敬展開講演說之筵。

番迦旃延之群三雙忽顯實際法性之蹟。誠

是甘露勝妙甚深之上味。又非和光同塵真

實之法施乎。依之本地空霽。雲翳之影永

收。垂跡露濕。松柏之色彌茂。

一番。藏詮大法師答。

花嚴宗。法相宗。

教親大法師問。

問。般若經中付說菩薩行。且大悲闡提菩薩爲成佛爲當所。

答。可有成佛不成佛二意也。

問。方々有疑。若云不成佛者。三祇修行圓

滿居等覺無垢位。第八來無漏所薰識體也。

定可受薰也。第八既受薰者。上品無漏種子

何不生現行乎。若云成佛者。大悲深重起盡

生界願。無成佛之期。爰以見掌中樞要之文。

大悲菩薩無成佛期判。如何成佛乎。

答。二意中存成佛義也。

問。大悲闡提菩薩起盡生界之願事者。世界

遍十方衆生滿五道。衆生無邊猶如虛空。此

菩薩大悲深重起盡生界之願也。是以經中說

大悲深重之菩薩願一切衆生悉成佛事。我後

成佛若不爾者不取正覺云々。加之百本疏主

者製掌中樞要。大悲菩薩無成佛期判。寫瓶湍

州了義燈中。釋論剎那二轉增進故文。唯

除大悲盡生界願。闡若存成佛之義者。背盡

生界願。又相違慈恩湍州定判何。

返問。

問。舍那成佛之後經幾日時說花嚴一乘乎。
答。第二七日說之也。□付之諸佛成道者。

源爲說法利生也。道樹唱覺之後。何空過七

日乎。是以初會之初文只之始成正覺。第六

會經文始置第二七日之文。爰知前五會是初

七日說之事。依之菩提留支靈弁論師等前五

會初七日說判如何。

二番。尊玄大法師答。花嚴宗。
顯範大法師問。三論宗。

問。涅槃大經中說五果廻心須陀洹人八萬劫

到乃辟支佛人十千劫到云々。今此八萬等劫

數爲善趣所經劫數。爲當可云無餘涅槃間劫

數乎。

答。香象大師無餘劫數判也。付之依大師解

釋見本經文末々無餘之間。劫數依何文理

儲此釋給乎。况前三果之人不證應果以前。

無入無餘遂盡三界我品同成羅漢之故。論入

無餘時分之時。同二萬劫所攝。ナルヘシ爰知八六四
二萬等不同者。是發心以後之修行時分也之
事。

返問。

問。金陵大師意不經三祇修行可令有發心成
佛者乎。

答。不必經三大僧祇歟。疑兩方若云有不經

三僧祇修行者。開起信等論說。述菩薩發心

成佛。決定皆經三無數劫文。任論說。必可

云經三祇修行也。若依之必云經三祇劫數者。

金陵解釋中於種姓位菩薩有利鈍不同見。何

况大經中說十二超劫。心地觀經說四十超劫。

爾者何。

三番。賢清法師答。三論宗。
顯通法師問。同。

問。淨影大師依毗曇意。付色法分別有見有

對等三種給。爾者眼等五根。三種色之中可

云何類乎。

進云。無見無對色也云々。付之言眼等五者。極微所成是障礙有對之法也。何云無對色哉。依之開本論毗曇之說。述十意。有對更有無對色。香祖解釋於本論有違文。全無證據如何。

返問。

問。有論藏中。付明沙門果出觀心。且依未至定及無所有處。證羅漢果出觀心。唯可云限自地乎。

答。通他地心也。付之依未至定無所有處。證應果後。作梵行已立所作已弁等行相之心。唯限自地。不可通他地乎。依之依初靜慮等七地。證羅漢人出觀心。唯限自地相例可等如何。答。云々。

已上各雌雄諍翹。龍象競蹄之間。皆能問能答。有興有感。三雙終翹。衆會早散。

今日次第大略如此。抑今朝祭主送堦飯五

具。卽今分配諸衆了。又鎌倉二品卿使爲令沙汰神領之訴參詣當宮。隨喜此事引龍蹄一疋於導師僧都云々。又臨夜陰僧徒少々參拜瑞垣之邊。白晝有憚之由禰宜諫申之故也。暗々之間不及子細。謹以退歸了。

一御經轉讀事。

同廿七日拂曉。六十口各又參會于常明寺。發願導師僧都勤之。經王轉讀之聲遙響六天之雲。法樂莊嚴之慶。定添二宮之光者歟。及申一點經了。結願各退歸宿房之後。卽參向內宮。此日外宮禰宜光忠送堦飯五具分配。諸僧又以如前。

一廿七日參向內宮事。

先陣御經。御幣。神馬等行列次第如一昨日。當宮一禰宜成長從未剋參宮待諸僧。申剋僧都以下人々參着一鳥居之邊。僧徒群參依有其憚。成長先誘引兩三令參詣寶前。禮

拜退歸之後。殘人々漸又參向。凡厥神殿製作不似餘社。地形勝絕如入異域。渴仰徹骨。恐懼餘身。我等依何宿福今詣此砌乎。隨喜溺淚各以退出。成長點二見之浦儲諸僧之宿云云。仍出宮門向彼浦之處。件浦有一伽藍。其名曰天覺寺。是成長建立也云々。地形爲體。湛鰲海而擬前池。籠蓬山而爲外墩。蒼波之寄渚也。每波洗罪障之塵。琪樹之蔭天也。每枝萌菩提之種。何只眺望遊覽之興驚目斷腸。又悅滅罪生善之道餘身滿心。卽此伽藍之側。今度新造數字僧房。其中三間四面屋一字。尋師宿料。又五間屋三字。經衆六十人料。一字各宿廿人。又有三間之溫室。有從料之假屋。皆敷設窮善。莊嚴輝目。况每屋湛珍菜旨酒。每宿滿坑飯肴饌。縱雖須達營作之昔。僧房豈如成長結構之今舍屋哉。無上寶聚不求自得。蓋以此謂歟。衆僧於斯各以休息之間。重送美

饌六十前。其外所從雜人都合及七百人。併預響應了。臨秉燭之期。於本堂修往生講。爲聽聞人々少々參向之處。有出佛。有讀經。有伽陀。有音樂。皆是滅罪懺悔之方軌。抑又往生淨土之勝因也。講演事了後。衆會及宴遊。然而不能盡事。無程退散了。

一同廿八日空暮過事。

昨日諸僧參着已了。聽聞集來之人又如雲霞於今日者。無左右可被遂御經供養之處。大雨自朝下滯如車軸。一會浸身萬人舐鼻。聽聞結緣之輩。出入不容易。明日可被遂之由成長所申也。諸僧同以承諾。而問一日徒然。依喜其隙人々相伴兒共。棹花船浮海上。閑歷覽二見浦之處。逸興莫不斷腸。仍擬六義之諷吟。各詠二見之景趣。

如意

ふたみとはたれかいひけんよろづよにめか

れせまうきうらのけしきを

龜 王

ほとゝぎすふたみのまつにかたらへばいと
ど心のとまるうらかな

慶尊得業

おもしろくみゆるふたみのうらわかないは
とをあけしむかしならねど

弁慶得業

名にたかきふたみの浦をながむればこゝろ
ことばもおよばざりけり

景恵法師

ふたみかたあまのいはとのあけくれもなが
めてよをばすぎぞしぬべき

聖玄法師

ながむればこゝろもすゞし神風やふたみの
うらの松のむらたち
如此沈吟歴覽之後。及晩頭歸宿房。逸興之

餘宴遊猶甚。亂舞狂歌。絲竹管絃。種々雜
藝。終夜不休。其中小童字如意舞白拍子之
次。囀大佛燒失之次第。音曲體骨還催哀傷。
衆人滿座叩舌攪淚。今夜勝事只以在斯。後
朝阿闍梨圓空。本是仁和寺住侶。今歸居當國。知法名譽之人也。
なきそめてすぎにしよはの時鳥ふたゝびき
かぬみとやなりなん

返し

如意

しほあいの浦にとゝめはほとゝぎすふたゝ
びこゑをきかざらめやは
一同廿九日御經供養事。

當日已刻天晴雨休了。仍六十僧集會于天覺
寺。及午刻導師參入。啓白詞云。

敬白

夫天照太神者。我朝之本主。此國之祖宗也。
實智不知邊。雖祕本地於法性寂光之都。大
悲遂不捨。猶留應現於娑婆穢惡之境。即天

地開闢之昔。此國未有主時。伊弉諾尊忽化生日神之精靈。天屋巖戶高開。施清輝之神德御之剋。一天忽晴。晝夜之明昧爰分。四海悉澄。帝位之圖籍始成。國之爲國由何。君之爲君誰力。皆答太神之靈眷。無非大悲之惠德。依之上自金輪一人。下至茅戶之兆民。凡厥橫目誰不傾頭者哉。是以我寺本願感神聖武皇帝。傳釋尊遺法於慈氏尊之曉。爲導我國衆生於一佛土之境。勸人造希代之大像。傾國立高廣之伽藍思食。卽獻勅使於當宮。奉待靈應於太神御之處。神慮大感。冥助忽通。任御詫宣之新旨。悅奉鑄盧舍那之靈像之日。十丈七尺之花御姿。忽開千花臺上之露。三身萬德之月貌。始耀長夜無明之闇。六十餘州之間。五畿七道之境。以之仰濁惡世之導師大導師。以之奉憑生死海之船師大船師。久送卅七代之聖曆。已累四百餘年之春

秋之間。去治承四年之曆。窮冬下旬之天。回祿成災。佛像頽炎。天魔出力。寶閣昇煙。人天傷嗟之至。以何欲辟之。每家之淚。過後二親之淚。每人之悲。超哭一子之悲。是以禪定法皇。降修補之詔命。尋天平聖武之昔跡。重源聖人。勸花夷之知識。學行基菩薩之古風。上自后宮親王。下至田夫野叟。皆投寶靡勸捨於畜勵誠。遂被引法皇十善之御願。奉成舍那滿月之尊容。人悅逢七世之父母。世謂釋尊之再出。入天共驚。龍畜同感。我願既滿。衆望亦足。然猶佛殿無跡。而七ヶ年揆日之勤未企。堂宇有地。而二千里納月之勢何就。閑思昔製。淚先落。泣見殘礎。魂猶摧。何日再拜梁棟之複本。何時重聞作爲之如舊。踈人猶攬淚。況於佛德難謝之我等乎。行客皆吞恨。況於住寺不退之僧徒乎。然而國土棼亂未休。兵革之災孽猶盛。

今誰磨知識之勸。今誰有與力之志。若自非神明三寶之威力。奈何果大厦造營之善願。依之聖人偷尋草創之舊跡。深奉致祈精於神宮。而夢中有御示現。忝効驗可顯之趣也。寺家傳聞此事。歡喜之思幾許。仍新奉寫大般若經二部千二百軸之文。六十人侶戴之頂上。身口意誠愼之心中。企參詣於此地。奉納經典於此宮。去廿六日。早遂供養讀誦之勤於外宮。今吉曜良辰又披開講演說之筵於當宮。宿志無事已果。善願在今欲滿。諸衆之信力至重。二宮之納受無疑。然則依此法驗不空。答此神恩無止。先天下安穩泰平。民伽藍之營作添勇。法皇御壽命長遠。國造畢之御願。有忠作善之趣不過之。具在御願文。

今日說法之間。堂上堂下又以落淚。結緣之本意也。尤可隨喜耳。

一番論義事。

開講事了後。三雙又如前。番表白云。

畢竟空寂之月新照翠松蒼柏之地。一實無相之花旁綻垂跡利生之砌。法之効驗於焉更嚴。神之威光奉令彌耀者哉。方今擇碩德於六十口之中。三雙之論鼓諍響。訪奧義於二八會之間。四弁之法將鬪智。蓋是增神宮內證之法樂。早成佛殿作爲之善願。

一番。隆祐大法師答。法相宗。增運大法師

問。三論宗。

問。般若經中付明歡喜等十地。於八地已上可云別頭後得智起乎。

答。溜州了義燈中起云々。付之八地已上是純無相之位。有相觀無間起。若別頭後得智起者。不可云純無相之位乎。依之唯識本疏中。於八地已上眞智中起有。觀空有二境起

本後二智。又本疏現文明也。不可云別頭後得智起乎。

答。云々。

重難之。以後得智云有相觀事。慈恩淄州定判也。別頭後得智起者。不可云純無相之位乎。加之八地已上無功用位。何法障真智者。根本智留云後得智獨起乎。是以唯識本疏中。剎那剎那真俗雙運。以無功用故任運轉文。何況初根本後得二智起後。後得智獨起者。可非剎那轉增進之位。會此等文理成立故。後說正解釋乎。

返問。

問。般若經中就說三科法門。且諸佛如來實報境界根塵識三種。俱可云唯善耶。

答。根識唯善。塵亘三性云々。付答申。凡尋實報境界。依三祇修因證轉依妙果。酬四依供佛感湛然常住。可云出過三界。可定是善

是常。是以思例。相攝有漏無漏門。偏定無漏。分別有爲無爲時。唯限無爲至三性門。何斥善乎。

二番。賢運大法師答。三論宗。秀惠大法師問。同。

問。般若經中說菩薩修行成佛之旨。爾者金陵大師意山河草木可云成佛乎。

答。進云。一切草木亦得成佛文。

付之凡成佛者歷五十二位修因。習大慈大悲之願行。送三大僧祇之劫限。廻利生利物之方便。草木闕此事。成佛何立乎。何況因時云迷。果位名覺。故般若經中。菩薩未成佛時。以菩提爲煩惱。菩薩成佛時。以煩惱爲菩提云々。而草木無心慮。以何論迷悟乎。依之涅槃大經中述。凡有心者悉是佛性。明嫌草木。不輕大士唱皆當作佛無禮山河。故切斷草木非成殺罪業。哀愍山河無修慈悲。明

文理々。難勢成立。亦得成佛之所釋乎。

返問。

問。金陵大師付明諸經大旨。且以般若經可云三乘通教乎。

答。大師非三乘通教釋給也。付之依高祖解釋開本經現文。欲得聲聞法當學般若波羅蜜。乃至欲得菩薩法當學般若波羅蜜。又以文相起盡思之。尤可云三乘通教也。依之大師有處以般若經判三乘同觀教給。意通教與同視有何差異。如此釋法如何。

三番。重喜法師答。

三論

聖詮法師問。

花嚴宗

問。有論藏中。底沙梵對目連說賢聖至位之時。不說隨信隨法文。爾者有何故乎。

答。云々。

進云。隨信行隨法行者。底沙梵非他心智境界故不說々々文。付之依論藏解釋尋。底沙梵者。那含果聖者也。可知。隨信行隨法

行心也。何況說賢聖至位事。不可依他心智境界。是以見彼所說賢聖次位祝惠解脫俱解脫。烈時解脫不時解脫。第三果聖者何知第四果心乎。爾者如何。

返問。

問。有論藏中。以有爲無爲諸法分別沙門果體之時。可云有須陀洹果所攝有爲無漏法中非須陀洹人成就之乎。

答。云々。

進云。論家釋此事有此義云々。付之既須陀洹果所攝有爲無漏法也。定可云須陀洹人成就之。如何乍定初果所攝。云初果人不成之乎。是以須陀洹果所攝無爲無漏法。須陀洹人必成就之。相例可同。如何答乎。

三雙問答大略又如此。少僧傾耳聞論談。三宗之蹟。皆顯擗身凝隨喜。六情之罪無殘。今生之思出也。後世之勝因也。感淚

未乾。得脫有憑者歟。

一同晦日御經轉讀事。

當日辰刻。諸僧又以集會。轉讀之儀相同。外宮發願。結願御導師僧都同勤之。

其發願表白云。

夫大般若經者。非空非有中道實相之淵底。三乘五乘解脫出離之要路也。卽如來點勝地於四處。調衆會於十六二十萬偈之中。歸萬法於一如之源。二百餘品之間。混迷謬於中道之觀。誦之滅罪生善。迷無不斷。持之住行向地。悟無不顯。故三世諸佛敬能生之母。十方薩埵恭發心之師。只賢聖之衆悉崇之歸之。又神明神道併靡心靡思。是以奉爲二宮皇太神法樂莊嚴。威光增益。衆僧各勵一心之懇篤。早奉寫二部之妙典之內。去廿六七兩日之間。已果一部講讀於外宮。今吉曜良辰昨今之程。又遂開題轉讀於此宮。機感相應。

一事無限。天地和合。諸人成悅。始歎此願難遂難成。今悅此善叶心思。讀誦曝眼之勤依之彌勇多。渴仰合掌之誠。是故增愼深。譬是常啼菩薩忘身。同往衆香城之跡。又云。遍覺三藏捨命似到五天竺之慶。只以此法會無事已成。暗知佛殿造畢不誤。然則先一天下止兵革之營。大伽藍終土木之功。蔓大虛梁棟之構。無違天平之昔製。插半天高廣之勢。不異本願之古口。只營作早就。基趾複本。神德猶多積善不窮。故法燈不靡光。必繼三會慈尊之曉。論鼓不休響。久待千佛出世之時云々。

已上發願表白也。申一點轉讀事了。各歸宿房成長引駿馬二疋獻僧都。是聞法隨喜之餘云々。翌日五月一日未明出宿房。各以趣歸路。同三日無事着本寺了。抑自四月廿七日至于五月一日。前後都合五ヶ日之間。

成長調海陸之珍膳。毎日饗應七百餘人。其外日々送數具。坑飯。儲不斷溫室。是雖神宮之官長。已爲佛法之大檀。善哉々々。可貴々々。遂稱美喧天下。風聞及院中之間。早聽自達。歡感不淺云々。仍祭主能隆之許被下御感。院宣了。內信外感。陰德陽報。實以揭焉者歟。件。院宣云。神宮御祈大般若事被遂行之由。尤所聞食悅也。而禰宜成長雖存私宿願之由。丁寧之深及歡聞殊可被感仰者。依。院宣執達如件。

五月廿一日

右大弁在判

祭主殿

一御示現事。

俊乘坊弟子聖人牛蓮五月□日夢爾見給。米ヲ袋ニ入天多ク船爾積天。天覺寺の前の池ニ差寄太里。子細乎相尋之處ニ。船主ノ云。此ハ是大般

若乃米也云々。夢中思樣。米乃字ハ八十八ト書ク。長壽乃瑞乎表スル事カ。舊久申置事也。是定天官長延壽之告歟。如是思之間ニ。傍爾人詠歌云。

けふこそはあまつみことのはじめなれあしかひもまたいまぞみゆらん

如是詠乎聞久と思問ニ夢驚了。驚後卅一字銘心覺悟云々。此歌之意尤爲幽玄。冀賢智察之耳。

以前條々次第如此。願以此一卷記錄之力。一念隨喜之緣。必爲三因佛性之種。三覺果滿之基。乃至順逆結緣之人。遠近傳聞之輩。皆馴盧舍那之大悲。同爲一佛土之行人而已。于時文治二年五月廿七日。小僧慶俊走筆記之。

右一卷舊本在于尾陽大須之寶藏。久埋函底無曝涼之勤。蠹魚飽喰濕損且半。予爲求神祇道之古書往于彼精舍。適見這記。

而幸將泯未滅。孰云無神助乎。而今書寫以貽後昆。猶有滅字誤字。見者察焉。于時延寶四歲次丙辰初冬既望。龍尚舍隱士謹書。

尚舍齊與予共以往于尾州。初見此記。尚舍齊書寫之後加再覽之節。予亦遂書寫畢。信慶在判。

康正二年入社仁王經御讀經記

土御門新造 內裏遷幸以前御祈禱。於入社
寶前仁王經御讀經行之。

八幡。岡崎。賀茂。南松院。

下賀茂。猪熊。松尾。覺勝院。

平野。花園。稻荷。東寺。

春日。大乘院。大原野。東寺。

康正貳年丙子七月二日始行之。

稻荷社。

仁王經御讀經三ケ日百部。

導師。

寶菩提院法印。宏寬。

同伴僧六人。

快壽法印。咒願。清圓法印。開白唄。

堯忠法印。結願唄。堯杲大僧都。開白散

寶濟律師。結願散花。澄基阿闍梨。

承仕一人。乘觀。

一裝束事。

導師。

鈍色。紫甲。圓珠。襪。

伴僧。

各鈍色。小ケサ。同。

承仕鈍色。白裳。指貫着之。

一童僕事。

導師分支。

僧綱力者二人。小頭一人。

伴僧分支。

各二人。力者一人。小物一人。

一道場莊嚴等事。佛供燈油以下。悉爲社家用意申者也。自寺家下行無之。

目六云。

佛具一面。

前机一脚。

壇一面。

禮槃一脚。

經机七脚。

燈臺。

二本油。

磬臺一。

佛供二坏。

已上爲社家悉沙汰之。

一御卷數事。如例導師用意強杉原。

札云。仁王經御讀經。宏寬。

惣在廳方へ送之遣者也。

一大原野社。

仁王經御讀經事。

導師。

金騰院法印。融覺。

同伴僧六人。

嚴忠法印。

仁然法印。開白唄。

宗壽大僧都。結願唄。

□呆大僧都。開白散花。

覺永律師。結願散花。

融壽阿闍梨。

一裝束事。

導師。

鈍色。白裳。紫甲。圓珠。

同伴僧。

各 鈍色。白裳。小ヶサ。

承仕一人乘圓。鈍色。白裳。指貫着之。

一童僕事。

導師支。

僧綱力者二人。小頭一人。

伴僧支。

各二人。力者一人。小物一人。

一道場莊嚴事。佛供燈油以下。悉爲社家用意申者也。自寺家下行無之。

日六云。

佛具一面。

前机一脚。

燈臺。二本油。

檀一面。

禮槃一脚。

經七脚。

花籠五。

磬臺一。

佛供。二坏

已上爲社家悉沙汰之。

一御卷數事。

導師調進覽之。惣在廳方へ送之。强杉原。

兩社御讀經事被仰出時奉之。

自來月二日 諸社御讀經事。□□就顯職

□以仰兩學頭法印候歟。萬一不□現□□也。爲惣寺其仁體事被可吹舉申候也。

康正二

惣在廳

六月廿七日

慶暹

年預僧都御房

御法案。

自來月二日遷幸御祈禱兩社御讀經之事。

各可令參勤候。急可被綱牒候。隨而導師

之按名令注進也。恐々謹言。

六月廿八日

年預

宗壽

惣在應御房

社家へ 奉書案

爲 遷幸御祈。自來月二日三ヶ日。於當社而被行御讀經。堂莊嚴以下事。任例可被存知之由。頭中將殿御奉行所也。仍執達如件。

康正二

六月廿七日

左衛門尉範方

謹上

稻荷禰宜殿

大原神主方御奉書來。

爲 遷幸御祈。自來月二日三ヶ日。於當社而被行御讀經。堂莊嚴以下事。任例可被存知之由。頭中將殿御奉行所也。依執達如件。

康正二

六月廿七日

左衛門尉範方

謹上

大原野神主殿

綱牒案 正文 導師方有之。

宏寬法印權大僧都

右依 宣旨奉請。來廿日可有 遷幸。無風雨之難爲令祈禱。始從 自來二日。於稻荷寶前率六口僧侶三ヶ日可令轉讀仁王般若經。仍牒送如件。

康正二年六月卅日 從儀師慶範

威儀師慶暹

綱牒來。

僧綱牒

融覺法印權大僧都

右依 宣旨奉請。來廿日可有 遷幸。無風雨之難爲令祈禱。始從 自來二日。於大原野寶前率六口僧三ヶ日可令轉讀仁王

般若經。仍牒送如件。

康正二六月四日

從儀師慶範

威儀師慶暹

案

謹請

網牒一紙

右 遷幸御祈。自來七月二日。於稻荷社
寶前率六口伴僧三ヶ日可令轉讀仁王般若
經者。謹所請如件。

康正二年七月一日 法印權大僧都宏寬

大原野導師 融覺法印御請文章同前。

御卷數被進時返事。

御卷數兩枝并網牒御請文兩通慥□□□可
令披露候。重事御祈無爲御結願。就惣別
目出候。他事□期後信候。恐々謹言。

康正二

七月五日

慶暹

一御供料事。

兩社導師。

各貳百疋宛。

同伴僧。

各百疋宛。

都合十六貫文。

御供料事如此改被仰出未到之間。先爲兩家
悉皆引達沙汰之。

一御供料修中江自公方兩社分十六貫文下行
之。十六貫文

兩社

導師各百疋宛進之。伴僧十

二人各五十疋宛進候。承仕二人各三十疋支
配之。御支者一人別每日二十文宛給。

一人夫事。

大原野。

稻荷。

植松庄七人。

下久世庄七人。

每日各十人宛下行之。

一輿代粮事。

稻荷庄出仕人數七人。毎日一人別百五十文
宛下行之。但寶泉院三人輿之間。代粮加増

有之。

大原野庄出仕人數七人。每日一人別二百文下行之。日別也。

一カイトリ酒肴料事度々歎申間。兩導師□貳

十足賜。

兩社惣都合入足分。

三貫二百文不足。但兩家失墜成者也。

廻折紙奉取案。

一出仕時剋。稻荷已剋。大原野辰剋。

寶泰院法印。導師。

寶泉院法印。咒願。

金光院法印。唄開白。

光明院法印。唄結願。

金蓮院大僧都。散花開白。

宰相律師。散花結願。

宮内卿阿闍梨。

大原野社仁王經御讀經事。

金勝院法印。導師。

代大納言僧都檢使增長院法印。散花結願。

佛乘院法印。唄開白。

二位大僧都。唄結願。

觀智院僧都。散花開白。卿律師。

宮内卿阿闍梨。

右可有各御參勤者也。每日經各五部讀誦。仍如件。

康正二年七月 日

一承仕裝束借用之事。

淨衣二領 一具金勝院借用

白裳事 一具寶輪院借用

袈裟事 一腰佛乘院借用

一腰寶勝院借用

一帖妙觀院借用

一帖右門督借用

各所持之

大帷事 一具增長院借用

一具寶輪院借用

已上

康正二年七月 日

續群書類從卷第七百四十三

釋家部二十八

上皇御落飭部類

清和天皇

三代實錄

元慶三年五月八日丁酉。是夜太上天皇落飭入道。于時權少僧都法眼和尚位宗叡侍焉。

取要。

宇多天皇

扶桑略記第廿三醍醐

昌泰二年十月十四日。太上天皇落飭入道。

法諱金剛覺。大僧都益信奉授三歸十善。

同月十五日。太上天皇於東寺灌頂。

醍醐天皇

扶桑略記第廿四醍醐下

延長八年九月廿九日己丑。依御惱危遂落飭。

御年四十六。未刻崩于右近衛府。

延長八年九月廿九日未刻太上天皇崩給。或云落飭御髮。尊意爲戒師。法皇還御。

圓融院天皇

永觀三年三月廿九日。圓融院太上天皇春秋

廿七。依病出家。法諱金剛法。

同記

寬和二年丙戌四月。太上天皇。(法一)圓融院。於東

大寺登壇受戒。

新國史

寬和元年三月廿九日辛巳。後太上天皇依病落飭。法名金剛法。

百練抄
寬和元年八月。太上皇御出家。依御惱之。

法名金剛法。

花山天皇

扶桑略記第廿七
寬和二年六月廿二日庚申夜半。天皇生年十

九。(鳳闕)出鳳宮向花山寺。落飭入道。法號入覺。

取要。

寬和二年六月廿二日庚申。今夜丑刻許。天

皇密々出禁中向東山花山寺。落飭。取要。

百練抄
寬和二年六月廿二日夜。天皇偷出宮中向花

山寺出家。年十九。法名入覺。

一條天皇

新國史三條
寬弘八年六月十四日丙辰。太上皇御惱甚重。

同月十九日辛酉辰刻。太上皇落飭髮入道。

取要。

三條天皇

寬仁元年四月廿九日丁酉。四十二。三條院

太上天皇依不豫落飭。

百練抄
寬仁元年四月廿九日。太上皇依御惱出家。

扶桑略記第三十條
延久五年四月廿一日甲午。太上皇御惱重出

家入道。同日中宮落飭爲尼。

延久五年四月。太上皇御出家。法名金剛

行。依病急也。

白川天皇

百練抄
嘉保二年八月九日。上皇御出家。依哀傷郁

芳門院御事也。

鳥羽天皇

百練抄爲永治元
保延七年三月十一日。太上天皇御出家。三

十九。法名空覺。

頭書云。

去保延三年獻尊號隨身。今年二月重被

獻隨身。

後白川天皇

百練抄
嘉應元年六月十七日。太上天皇御出家。御年四十三。

御戒師前大僧正寬忠。法名行真。自今日被始

御逆修

玉葉

嘉應元年六月十七日壬寅。時々雨降。今日上皇御出家也。所被始御逆修也。限以五十ヶ日云々。一向被逐保延鳥羽院例也。下官自去正月依所勞籠居。雖尙不快。依爲天下之大事相扶出仕。午前着直衣。隨身上。參法住寺殿。候公卿座。先是內府。新大納言隆季等在此座。自餘公卿徘徊便所云々。(仍)大相國。左府候御前座。已有御出家云々。彼兩人早參。仍被召御前。余內府等遲參故無召云々。頃之少將光能來臨。人々多參御所。方。仍指光能。問云。御布施歟。答云。未事訖。令中御參之由畢事始畢。イナシ。(イナシ)於着座者。只今不可然同事也。御布施之時可申之由。有其仰云々。即光能來云。事畢云々。仍余內府已下參御所方。其所東方御識法堂也。經口殿南參也。先五位院司光長取被物。授大相國戒師布施。次事了。此中有御裝束二具。前大納言實定。新大納言隆季取之。

是保延之例也。奉行成賴卿進云。永治之時於御裝束者。大納言上臈取之云々。實定隆季暫相讓之間。左府早可進之由示實定。仍先取之。次隆季取之。次泰經。五位取被物櫃。左府須上臈也。次第取了。相國左府並歸着御前座了。次顯方。五位傳被物。余取之。唄下臈法印憲覺也。着座次第了。次內府已下剃手上臈尊覺取了。內府又着座。次實定已下公顯之布施取了。次各從僧等參進取布施等了。次僧退下。次公卿退各着便所。次打僧集會鐘。次僧等參集。次光能來仰可始之由。是相國示也。成賴云。先例以鐘聲公卿參着也云々。而相國尙人來可仰之由也。仍仰之。即相國已下參上着座。次僧侶參次堂童子二人。一方也。盛隆兼光着座。次唄。次分花莚。次散花。次說法。未事了。余依所勞更發退出了。今日攝政早參早出云々。是日來發心地所勞。今日發日相勞之故云々。今日戒師。

三井寺長吏前
大僧正覺忠。

唄。法印公舜。法印憲覺。法印公顯。

御逆修僧名

三法印禪智。

三憲覺。但護摩師也。不着座。

三尊覺。山實寬。

三公顯。山僧都隆憲。山法眼顯智。三觀智。

山律師良明。

三法橋實慶。

山(重イ)三尊量。智秀等也。

攝政太政大臣奉行。左府。余。內府。

公卿。

大納言公保。

隆季。

實房。

中納言邦綱。

宗家。

資長。

兼雅。

成親。

忠親。

時忠。此不露見也。

參議資賢。

成賴。奉行。

宗盛。

實綱。

前大納言實定。

前中納言光隆。

光忠。

非參議俊成。

俊盛。

實家。

定隆。

朝方。

今日先有御奉書。使成賴。(卿)作者俊經。清書朝

方。次御隨身還祿。廳官取之云々。將曹以下

仰可令候本府之由。重近兼賴等被仰可令候

召繼所之由云々。保延之度。此條不被仰。追

被仰歟云々。字イナシ隆季卿語也。隆季又語云。今日

御隨身等不帶劔云々。未知其故。又內府不

帶。兵範記

嘉應元年六月十七日壬寅天陰。今日太上皇

令通世給。御年四十三。追鳥羽院例。此四五

ヶ年雖有御願。于今遲引。宿善期至。令遂素

懷給也。於法住寺御所御懺法堂有其儀。兼奉仕御裝束。其儀。御懺法堂西面母屋并南面兩面廂懸御簾。鋪設莊嚴具見指圖。

院司修理大夫俊成卿。左少將光能朝臣。兼日奉仰致其沙汰。且隨御所便宜。且准保延七年例所奉仕也。

今朝左中弁俊經朝臣持參御報書草。院司右中弁長方朝臣奏聞。入宮。即令皇后宮權大夫朝方卿清書。檀紙。次奏清書。御覽了又給長方朝臣。納朴函以檀紙四枚。各重二枚。裹立押合。

前後結中如常。表裏了又進上。次修理大夫賜之。令院司權中納言成親卿祓獻內裏。判官代藤原光章給菑主典代大藏少輔基兼於中門外又給函相從。權中納言引率判官代主典代逐電參內。於大內頭中將相逢奏御報書。次內覽納御厨子。次權中納言以下歸參。報書使進發之後。長方朝臣賜御隨身祿。左右

將曹秦兼任兼國各六丈絹四疋。府生秦賴文中臣延武各同絹三疋。番長秦公景兼宗各同絹二疋。主典代等取之。近衛六人各手作布二段。廳官取之。修理大夫仰云。各可候本府。次將曹以下退出。

御報書事。永治例。右少弁朝隆奉行。左中弁顯業朝臣草之。右少弁朝隆清書。院司權中納言家成卿爲御使。

今度作者清書御使。併爲彼子息。吉例相叶。自然之前表也。

今度御報書有裏紙。其上卷禮紙二枚。又卷一枚。次入宮以檀紙四枚。各重二枚。裹之。結中如常。已刻。攝政殿太政大臣。忠。左大臣。

經。右大臣。兼。內大臣。雅以下。納言。前納言。參議。散三位廿六人參入。依召殿下令參御前給。有御對面。次殿下令退出給。日來令煩發心地給。已有御氣色云々。

午尅。前大僧正覺忠。

香染法服令着納袈裟。法印公舜。

同憲覺。尊覺。公顯。

已上四人宿裝中平袈裟。大僧正以下件五人宿房遠。又召別

仰自去々參宿近邊。大僧正令宿熊野御精屋。參上暫被廊給。參御所之間。乘手與。從僧步行。

候西廊。

未尅。上皇自東廊御所渡御西面御所。

御裝束布袴。

先御坐母屋簾中。次太政大臣。左大臣。依

召候御前座。次被召僧徒。前大僧正爲戒師。

公舜。憲覺爲唄師。尊覺。公顯爲剃除。此

外法橋實慶。阿闍梨真圓。同源猷。爲勤雜

役祇候北廂障子外。

大僧正以下至于役人併八人。皆爲園城寺門徒。叡靈之所及

凡夫難知云々。次戒師從僧持參三衣莒置掖机上。次

(三字イナシ)戒師。上皇出御簾外御座。次於南面御拜。

永治例云々。次戒師着說戒座灑水。次三禮唄。次打

磬表白。次請和尚文。在答。〔請阿闍梨文。

在答〕。次御拜。先太神宮。次八幡。次鳥羽院

陵。次待賢門院御墓。各向其方兩段再拜云

々。先例多召人笏。今度被用元御笏云々。

次流轉三界中頌。次髭毛

爪皮文。次善哉大丈夫頌。次歸依大世尊文。

次雜役僧等持參雜具御脇息。實慶法橋打敷。

真圓阿闍梨御手洗。源猷水瓶。又實慶御髮

剃莒。又真圓御湯帷御手巾等。又源猷。

已上座邊并打敷上。此後雜役三人僧相替勤之。次上皇

御冠令解本結給。剃手尊覺法印給件物等人

御簾中。次剃手結分左右御髮。

用紙捻。

次令開

御衣襟給。

頗袖下以御湯帷令引懸御肩給。

次上薙剃手尊覺奉

剃左御髮。下薙剃手公顯奉懸御湯。此間上

薙唄師公舜唱毀形唄。次下薙剃手公顯奉剃

右髮。尊覺懸御湯。此間下薙唄師憲覺唱唄

次剃除了。左右御髮爰

件札兼書儲宣紙付札。云。光能朝臣所作。

次下薙剃手奉剃髭髮。

御剃髮之間。和菊奉懸之。

次法皇

入御簾中。脫俗服令着法衣給。次供御手水。

此間僧徒撤雜具役具。御髮暫置御同厨子。

次法皇取御袈裟出御。次戒師奉除周羅髮。

件周羅髮頂三五莖殘者見戒律作法云々。次定御法名。行真。次戒師置

袈裟於袖上。頌文。大哉解脫服。以御袈裟奉授法皇。以左右手令受給。次捧御袈裟一拜即返給。戒師如此三反了。法皇令着給。永治寬通法眼奉結御袈裟緒。今度尊覺法印結之。次召御念珠。菩提子水精裝束念珠。戒師被獻云々。次遇哉值佛者偈。次奉授沙彌十戒。次說戒相。次神分。次廻向。次令授菩薩戒給。被授申御法名。行眞。日來被案撰歟。次法皇入御簾中次戒師復本座。次卷南廂御簾。次給布施。先戒師。

綾被物一重。

太政大臣取之。判官代盛隆傳之。

布施二裏。絹裏白布各七反。

民部卿光忠。治部卿光隆取之。

布袴御裝束一具。裏白絹裏。當日着御之御裝束也。脫御之後帖之裏調也。

皇后宮大夫實定取之。

直衣御裝束一具。同裏。

權大納言隆季卿取之。

鈍色裝束一具。

權大納言實房卿取之。

長絹二裏。各五疋。綿二裏。各百兩。

已上四裏權中納言邦綱以下取之。

次唄師二口。

各綾被物一重。

左大臣。內大臣取之。判官代光長奉經傳奉之。

布施一裏。各白布五段。

參議散三位取之。

鈍色裝束一具。

長絹一裏。五疋。綿一裏。五十兩。

已上納言以下取之。

次剃手二口。

被物以下色目同前。

公卿侍臣次第取之。

次事了。戒師以下退下。

此間以藏人頭右中將實守御願遂了之由被申

大內。修理大夫奉仰於渡殿邊仰之。

寬平法皇御遁世之口。以院司中納言被奏

聞。萬壽上東門院御遁世日。以藏人頭被申大內。永治依吉例。以頭中將教長被申大內。今度依彼二代吉例。被用頭中將也。次被始御逆修。

金色等身阿彌陀三尊。金泥法華經一部。素紙同經六十部。

有御願文。式部大輔永範卿草之。

皇后宮權大夫朝方卿清書。料紙紫裏白色紙有薄。

請僧十二口。豫參集便宜所。鈍色裝束着甲袈裟。但御導師宿

裝束。件僧徒護摩阿闍梨相加鈍色裝束十三具。今朝分給了。

法印禪智。同尊覺。

同實寬。同公顯。

少僧都隆憲。同勝憲。

法眼顯智。同觀智。

律師良明。

法橋實慶。同尊澄。

同智秀。

修理大夫藤原卿。令院司右少將光能朝臣奏事由。即奉仰令打鐘。法皇出御東御所簾中。次太政大臣。忠。左大臣。經。右大臣。兼。內大臣。雅。前大納言。實定。權大納言隆季。同實房。前中納言光忠。光隆。權中納言邦綱。中納言宗家。右兵衛督兼雅。權中納言成親。同資長。同忠親。修理大夫成賴。參議教盛。同家通。右大弁實綱。正三位俊盛。俊成。成範。朝方。實家。已上直衣。右大弁實綱一人着束帶。着堂前座。但中納言以下退在西廊。此外右衛門督時忠。參議資賢。右宰相中將宗盛。祇候御所方。不着座列。次導師禪智法印着禮盤。次堂達智秀法橋打磬。次法用。堂童子着座。右衛門權佐盛隆衣冠。藏人治部少輔兼光束帶。其座在右方簀子。五位藏人勤此堂童子雖存憚。永治元年五位藏人經親勤仕例云々。次堂童子分花莒。散花行道了。堂童子納花莒。次堂達授御

誦經文於導師。

件文事未始以前誦誦行事廳官授領僧。預僧撤立紙置堂達經机。永範卿

草之。院司權大納言隆季加署。次打御誦經鐘。誦誦教化如常。

了揚御經題名。次讀願文。(イナヒ)次說法。次賜布施。導師被物五重。大臣四人大納言取之。

布施一裹。

參議取之。

今度大相國雖取被物。參議取布施了。

色々布二結包革、子二合。

四位殿上人取之。

題名僧十一口。各被物一重。納言以下取之。

布施一裹。

布五段絹裹。

四位以下殿上人取之。

頭中將并下官取被物。五位取布施。

次每日御佛經供養。

等身阿彌陀佛一鋪。

三尊像供養了後。頗押々々々西方。其

跡中央立佛臺奉懸此像。其前立花机。備闕

伽。其左右立燈臺供燈。前机禮盤等如元。

素紙御經十二部。

御導師禪智法印着禮盤。次法用。但無堂童

子。預僧分花莒。次說法。次布施。

導師被物一重。公卿取之。

布施一裹。布三反。殿上人取之。

題名僧十一口。各布施一裹。布二反。

次被始御懺法。僧徒起座。於便宜所改着五

條袈裟。又安香爐錫杖名香莒等。

次被始例時。次事了僧徒退下。公卿退下。

每日御佛供養以後下官退出。以傳語記之。

後聞。入夜被始護摩。法印憲覺於東不動堂勤

行。御本尊三尺阿彌陀木像。

往古靈佛定朝造立。

口。兼日召支度調儲雜具。當日渡壇所云々。

御誦經幄。散花机。堂童子座。

已上撤却每日可供奉云々。

去保元三年謝尊號之後。重命卽至。抑遏所

請地望空疲。唯有紫泥之依舊。石心不轉猶

恨白雲之絕交。襟懷相背。時代屢移。夫遜讓之道遂志爲先。昔日不堪馭俗而去客馬。今何求浮名而繫虛舟三皇帝之父祖也。縱罷尊號誰爲早無何有之棲居也。欲樂閑放而養性。况乎羽林者爲鳳闕之備矣。豈隨象外之遊。茅土者非茨山之有矣。寧致革泯之貢。其事皆違宿意。自今宜從停止。既遂前蹤於永治。而勿費後章於當時。

嘉應元年六月十七日

敬白

勤行逆修善根事

初日

奉造立金色等身阿彌陀如來像一體

同三尺觀世音菩薩像一體

勢至菩薩像一體

奉書寫金字紺紙妙法蓮華經一部

無量義經一卷

觀普賢經一卷
阿彌陀經一卷
般若心經一卷
奉摸寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經五十卷
觀普賢經五十卷
阿彌陀經五十卷
般若心經五十卷

一七日

奉造立金色等身藥師如來像一體
奉摸寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經
阿彌陀經般若心經
各五十卷

二七日

奉造立金色等身彌勒如來像一體
奉摸寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經

阿彌陀經般若心經

各五十卷

三七日

奉造立金色等身千手觀音像一體

奉摸寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經

阿彌陀經般若心經

各五十卷

四七日

奉造立金色等身地藏菩薩像一體

奉摸寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經

阿彌陀經般若心經

各五十卷

五七日

奉造立金色等身釋迦如來像一體

同三尺普賢菩薩像一體

文殊師利菩薩一體

奉摸寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經

阿彌陀經般若心經

等各五十卷

六七日

奉造立金色等身不動明王像一體

奉摸寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經

阿彌陀經般若心經

等各五十卷

結願日

奉造立金色等身普賢菩薩像一體

奉摸寫素紙妙法蓮華經五十部

無量義經觀普賢經

阿彌陀經般若心經

每日

等各五十卷

奉圖繪阿彌陀如來像一鋪

奉摸寫素紙妙法蓮華經十部在具經

已上素紙妙法蓮華經九百部也。但五十

箇日間可被滿一千部。而於今百部者。七

七日可被供養矣。目錄在別。仍不載之。

右佛經造寫甄錄如是。(斯^イ)夫以一念潛通覺月澄

菩提心之水。三諦觀察惠風拂煩惱障之塵。

其深之理不可得稱者歟。伏惟謬依十善之宿

因。早纂百王之洪業。撫民惟疎。遙謝垂衣

德。淳化難施。忽廻脫履之蹤。爰追顧前事。

倩思往緣。弟子在藩之時。待賢門院慈悲之

(委力)恣早藏登極之始。

鳥羽前皇拜觀之禮永斷以來。傷嗟之恨留胸。

慘切之憂銘肝。不圖以孤露之微質理一天於

愚心。誠是賴祖宗之靈德社稷惟保。降上玄之

祐繼嗣益弘。永曆先朝者長嫡也。今上陛下者
少子也。太上天皇者順孫也。國母仙院者正妃
也。忝爲三代帝王之父祖。旁致萬機巨細之諮
詢。因茲雖去客馬未得絕塵累。維追虛舟未得
去浮榮。只樂幽閑於山水之栖。漸送涼燠於二
六之曆。然間先朝晏駕。傷老少之無定。幻無
常理悟始終難逃。闔苑花明空望紅榮於春雨。
紛陽葉脫。唯憐黃落於秋風。每見物之有盛
衰。寔語人事之不牢固。况不惑之齡屢遇。厭
俗之志彌深。仁日虛人之貢定殞飛說之生命。
多年齊民之憂。皆結輪廻之業因。加之擒充戮
竇雖思四海之安寧。懲惡除凶非無五利之禁
法。發露之誠此時尤切。側聞如來正教之中殊
勝之實語。逆修功德無量。隨心所願獲其果
實。仍自晚夏六月十七日迄于涼秋八月上旬
候。初後相并五十箇日。佛則顯數十體之尊
容。經文字一千部之妙典。便於洛東幽邃之精

舍。敬開和南敬篤之齊筵。所囑者驚子智德之輩。所唱者興唄稱讚之聲。方今憶輪王悲衰容之因。慕釋提授法衣之跡。合二羽於佛前剃雙鬢於頭上。發心日新何待淨居天子之勸。機緣時至便盛普王如來之夢。昔爲鳳闕之尊龍袞裁衣。今列桑門之侶木叉携杖隨。又從今朝百箇日之間。手自爲每日之所作修三時法華之祕密。企十部妙經之轉讀。須以百日滿千部也。抑弟子轉讀經典積而有數。法華經則一萬五千四百十六部。千手經則三萬四百四十卷。其外藥師經二千五百九十八卷。懺法二千五百五十七卷。阿彌陀經六千七百二十卷。阿彌陀百萬遍。(三十一)念誦四十七度。又千手護摩二千六百卅二時。(三十一)法華護摩五百三十一時。不動護摩七百七十時。大威德護摩廿八時。阿彌陀護摩四十二時。又阿彌陀供養百六十一度。又釋迦藥師正觀音十一面地藏龍

樹普賢文殊等各七度。法華百八十九度。千手二百十二度。如意輪二十一度。愛染王五十六度。不動明王百九十六度。大威德三百三十五度。毗沙門天百十四度。金剛童子四十九度。又長日供養法者。法華阿彌陀千手不動毗沙門等也。但每時奉讀法華經一卷。敢不交餘言。凡厥行業薰修幾多。師不能知。佛智宜悉見。是皆忘現世之事。偏只爲後生之營而已。於戲襄野軒轅之跡。七聖誰轉大法之輪。崑丘驂騶之蹄。八駿徒隔兩足之相。豈若弟子已入一實無爲之道。遂感三明不退之果。伏乞十方三世諸佛薩埵。照視精誠圓滿宿願。夫至孝者德之本也。報恩者善之源也。先以功德之上分奉訪考妣兩院之御菩提矣。復請弟子以此日行化他之衆善併資順次決定之往生。一期告終之刻。必預聖衆之來迎。九品易往之間。宜蒙如來之荷擔。乃至法界利益無邊。敬白。

嘉應元年六月十七日

清書了有御諱宸筆行眞

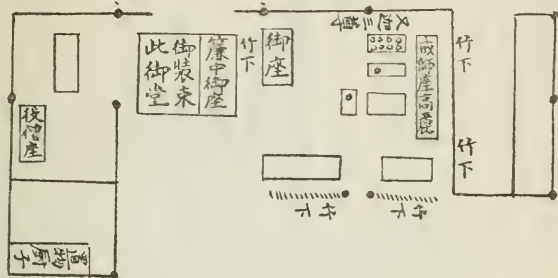
佛弟子諱敬白

南廣府

御佛事堂場

五箇間

後鳥羽院

百練抄
承久二年七月八日。今日一院并修明門院於
鳥羽殿御出家云々。

龜山院

吉續記

正應二年九月六日晴。參白川殿人々祇候。御落飭明日一定云々。右少弁賴藤可申沙汰之由被仰下云々。參仕公卿殿上人被下御點云々。予可參之由賴藤相觸。御戒師聖護院宮被申子細。仍被仰了遍僧正仁和寺。申領狀云々。帥卿奉行也。新院今夕御幸白川殿。被川御輿。公卿皇后宮權大夫。實泰。左大弁宰相。俊定。殿上人伊定朝臣。保藤朝臣。師信朝臣。經繼朝臣。忠氏朝臣。下北面四五輩云々。公卿殿上人前行。北面步行。師信朝臣候御輿後云々。七日。小雨時々灑。午始參禪林寺殿。直衣侍一人。參新院御方候御緣。左人弁已下祇候。大宮院御幸。御參龜釋迦堂依此御事。以下御車寄萬里ノ字イナシ。今曉還御云々。御車寄萬里小路前大納言。殿上人五六人。北面三四人。

御車被寄西面妻戶。

(方新イ) 此間所造小御車也。

御車過庭上之時。

予以下降庭上蹲居。次新院御幸上御堂。

南禪院。

被用御手輿。

蚊御屋形也。

被寄南面妻戶。白

令褻御簾御乘御。殿上人保藤朝臣。師信朝

臣。師元朝臣。定資等先行。左大弁宰相。頭

中將。

臣。冬季朝。

候御輿後。北面少々候之。事未

具之間。人々候中門邊。帥賴藤等於南禪院御

裝束已下致沙汰歟。不見其儀。隨奉行之告

人々參南禪院。右大將

止前聲。

已下候公卿座。

座狹之間。人々徘徊便宜所。御戒師了遍僧正

參仕。唄師二人。御剃手二人。雜役僧二人相

率參也。以南禪院道場爲其所。僧正入道場

後簾中。參仕僧等相從。右大將

實兼。

帥

同。萬里小路前大納言。

師親。

皇后宮大夫。公

孝。權大納言。公守。中宮大夫。

公衡。已上直衣。

等候堂

前座。

以御點帥卿相。賴藤也。

賴藤。經守。

已上束帶。

於中門邊

行事。主典代資遠。廳官季重候砌下。御布

施納長櫃昇立便宜所。御笏自簾中可被出。

其時可被進之由賴藤相觸。三條前中納言事

已始三條黃門入後戶簾中勤御笏役退下。

(使イ)

此

間中御門前大納言。

實冬。

按察。

賴親。三條前

中納言。公貫。予。右兵衛督。爲世。冷泉宰相。

經賴。花山院宰相中將。

定教。已上直衣。

候公卿座。行

清。

下北。

候御堂簀子。御水瓶水役之。別仰也。

御戒師唱流轉三界中。紅淚浮眼丹心銘肝。

哀傷之悲謂而有使溺淚。不弁前後不圖逢此

儀。心中恒然之外無他者也。

御落飭儀了入御簾中歟。改御直衣。

本儀令着布袴給歟。

衣密儀被用御直衣歟。

令着椎鈍衣御云々。道場南面御簾

上之。東面御簾垂之。次公卿起座取御布施

自上肅次第取之。右大將布施經守傳之。

藏人。

不候

之故歟。於執柄之息傳之。於凡人者前々有難謹

之人。經守不存此儀歟如何。藏人尤可催出歟。

自餘

公卿預法師傳之。御布施包目可尋注。殿上

人宗氏。實躬。師信等朝臣。

已上布衣。着下袴。

取晷

物。公卿取被物。人數濟々之間。予不取布施也。次從僧等取布施退。次僧正已下退出。人々退。予候院御方御縁。今夜可爲此御所御懺法可有御聽聞也。今日儀無爲被遂神妙之由有仰。暫祇候退出。次第事等委可尋記。今度如法略儀也。御法名。

金剛源。卅九。三字御法名者。宇多朱雀圓融三代也。此外猶有之歟。

光明院

開大曆

觀應二年十二月廿八日天晴。入夜大夫參御所深更歸來。新院此夕酉刻御落飾。不可思議事也。御迷惑且又定有利口宗能々可心得之旨勅定云々。

後小松天皇

管見記

永享三年三月廿四日戊子。天晴。院御出家也。春秋五十六。此事自武家再三雖被申止。思食立

之上。已亥刻被遂此事。着座人々強不被催。面々依入魂參仕云々。内府。衣冠下結。萬里小路

大納言。時。中御門大納言。輔。勸修寺中納

言。經。日野中納言。盛。葉室中納言。宗。新

中納言。親。中山宰相中將。定。四辻宰相中

將。季。御戒師仁和寺宮。永助。御剃手寅助法

印。唄禪信法印。事次第是如先規歟。後可

尋記。上皇衣冠布袴。永豐朝臣奉仕之。出御時内府候

御簾。御隨身等南庭祇候。事儀了有御布施。

内府以下取之云々。

建内記

永享三年三月七日辛未。

早旦向廣橋。依招引也。勸修寺中納言參會。

亭主黃門相談云。仙洞御落飾事昨日自室町

殿御返事無相違之。如此度々被仰下候上者

難被留申。此事已及數年之勅定也。但今暫被延引之條彌

爲天下いかに可畏入候と如此有御奏聞

云々。就之御餘波をしみなどして何事にて

も室町殿申御沙汰總可然哉。若い且内々相談亦

松播州之處あるべき事にて候ハ上意之御

伏見院御落飭記

憚不可然可被申意見歟之由答之。仍可談合也云々。予答云。如此事就先例可有了見歟。而未勘其例。先可被勘先規哉申御沙汰可然之由申意見之時。先例何事哉と定可被尋下歟。其時無先蹤者併可爲雅意候申狀歟之由所相存也。黃門云。尤々先例定難同歟云々。爰大外記師世朝臣來。仍可勘之由仰遣歟。

後水尾天皇

慶安四年五月六日戊刻。

太上皇御落飭。御年五十六。法諱圓淨。御戒師卓長老。

正和二年十月十七日甲戌。朝間小雨灑。及午刻天晴日景清朗。今日太上天皇可有御出家之日也。春秋四十九。蓋後嵯峨院之值例也。文永以十月被遂御素懷。今又當初冬之佳期。旁相協祖望之芳躅者歟。以代々之例。雖可被行三七日之御逆修。世及澆季太儀有煩。被整威儀之條。天下之費。還以似空功德。仍一向被略逆善之儀也。但白河院不慮之儀外起身。叡慮被遂此儀。每度被行御逆修。今度之儀定有傍難乎。然而此事叡慮之趣無力。不可及人嘲歟。執事左大將藤原朝臣。右中弁親時朝臣等行此事。又前權大納言平朝臣每事口入。於九體堂可在此儀。早旦奉仕御裝束。親時朝臣年預等奉仕之。九體堂北廊御聽聞所障子二ヶ間。障子撤之。懸御簾。東西五ヶ間懸御簾垂之。北御簾前。

東第一敷大文疊一枚。東西行。爲御座。副南敷高

麗小文一枚。第二間。東西行東。爲戒師座。中壇前中央

副西立佛臺。奉懸釋迦三尊像。本尊御戒師隨身之。私奉住奉懸

之。凡今日御本尊前香花等私承仕備之。於本佛香花者御持佛堂預備之先例歟。其前立花机一

脚備佛供香花等。不立佛。布施。其前又立机一脚置

灑水器。其前敷高麗半帖。其南方立脇机一

脚置塗香器一口。但今日者此儀前机有。二層。下層置塗香。半帖北立

磬臺。副東長押。自南第二間。南北行小文二帖爲唄

師剃手座。副西壁。自南第二間。南北行敷小文疊爲

雜役僧座。其前立棚一脚。白木正口。依無。手洗二口。二口。水瓶二口。打敷御口巾。東弘廂南北

二帖。菊一折敷幣。檀帚。御髮剃苜。所以北

相分敷小文高麗端疊等爲上達部座。北御聽聞

間。敷大文疊一枚爲被改御裝束之所。御聽聞

所以西一間敷小文疊二枚爲御俗服所。委細

者指南。（原本圖在此間今隨便宜移置）

午一點。余着烏帽直衣。薄色織物。奴袴。白。衣。同草。白狩袴。參女

院御方上皇御座。御小狩衣。入道府候御前。

此間仁和寺宮參云々。仍爲御覽上皇渡御對屋

妻。予入道左府等候御共。法親王乘車。後車

四兩頗刷行粧。下車程入御御座女院御方。法

親王參此處。頃之御對面。上皇仰曰。早々每

事可沙汰具之由可仰經親者。余奉仰退下。召

經親卿仰此旨。申曰。中使土御門大納言未參。敷及

遣使者云々者。申此旨。今日先可有尊號御辭退

御報書。權右中弁資名草之。文永左京大夫俊國。正應左中弁兼仲等草

之。資名今度爲儒弁旁爲其仁之間。兼日被仰定。而資名爲

維摩會弁可下向南都難治之由申之。然而後光卿相替可草池之

由被仰之。今度尊號封戶兩事之。東帶。文

於然枝者兼日御辭退之故也。但密々書儲歟。即入莒奏聞。

親時朝臣御障子上裏報書函云々。此程進云々。裏祿不見及。置

殿上臺盤上。殿上此院無便宜之間。西面。定有例歟。

言源通顯卿。御車寄以北二間廊段拵之。此間權中納

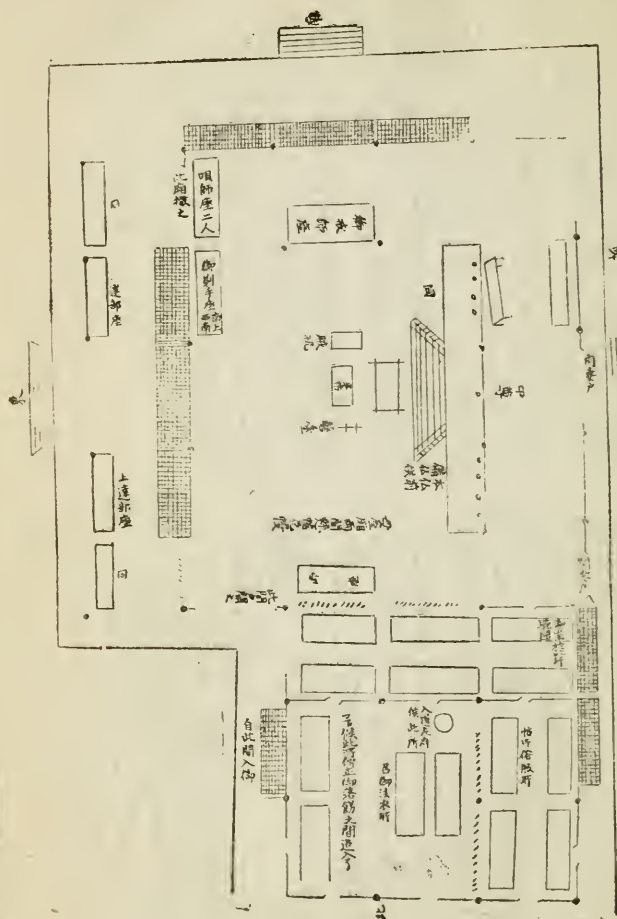
正應通重卿。官同前。仍就官被引催之由。見。參。即相具

爲方卿記。今度偏就正應之例爲通顯卿也。判官代藏人藤說調。着青色。

御報書參內。主典代等相副參內云々。及申刻。

着御御布袴御裝束。

○東坡先生集卷之四

赤色綾御袍。

文菊草。其間窠中菊八葉。

柳唐織物御下襲。

文菊丸。

白綾御袍。同御單。白綾御奴袴。白御下

袴。

練緯。文永不破。召御襪云々。

已上御服所。前左大將調進之。

經康朝臣永忠等奉仕之。此間予并入道左府候

御前。女房□開障子面々奉伺見之。衆人無不

溺淚。於事催哀傷。入道左府頻泣涕。殆周章

氣有之。御裝束着御之後。渡御永福門院方。

次入御玄輝門院御方。次渡九體堂。其御路出

御泉上御所東面北第一下蔀間。此間候弘御所之公卿等皆下簀子躰居

稱見參。卿相雲客致見物之籠皆掩袖。

左大將藤原朝臣。實泰。褰御簾

一取御裾。權中納言藤原朝臣。兼季。候御共。

此間余出子午廊東面遣戶立簀子。先之召次所。

久友。

隨身。久名。武弘。等候御堂南北砌。

召次所北西北上。隨身南。西上北

面。上皇令□余前御御時躰居。入御九體堂御

聽聞以北二間蔀間。大將候御簾。次以親時朝

臣召公卿。

候弘御所之公卿。兼儲九體堂南面方。

前左大將。

北座直衣。

大將。

南。

洞院前大納言。

同。

花山院大納言。

平大納言。

南同。但出御之時可被褰御簾之間。兼儲後月邊出御之存加着也。

按

察。

南。

西園寺中納言。

同。

次第着座。

押公卿着座以前。

經親卿召藏人頭光藤朝臣。仰被遂御素懷之由可奏內裏之旨。御便所仰之歟。次御戒師天台座

主前大僧正公什。

香染綿黃被。

唄師前大僧正澄尋。權

僧正忠覺。

已上香染。

裏書云。

御戒師事年來御約諾聖護院二品親王。而山

門訴申之。後深草院山門佛法御崇重異他。當

代又相續可有御尊崇之由已被進御告文了。

就中文永正應已爲山門和上。嘉應覺忠雖爲

三井流。經山務仁也。所詮被閣文永正應兩度

之佳例。今度被召三井流者。鬱陶更不可休云

云。仍此子細被仰二品親王者。此上不可及

確執之由被申之。仍被仰公什畢。彼已爲先院

御灌頂之御師範。當時爲山務之身。宿者德

豪世可謂器用歟。今度山門支申之趣必雖不

可然。又以兩度之近例及訴訟之條非子細畢。

御剃畢。法印信玄。權少僧都慈什。

已上法服平袈裟。雜

役僧法印圓親。權少僧都隆靜。隆尋。

已上純色小袈裟。

各入中央間着座。次出御。經親卿自內裏御簾。

女永正應公卿着座以前出御也。今度違兩度例如何。

御笏自簾中令持。御正笏如此。次御戒師登禮盤。此間

儀□御聽聞所以北二間密々伺見三女院又御座

此所。表白畢間。女院御座南面二間。余猶在

聽聞所簾中。裏御簾前猶入移戶。自簾外參進可宜歟如何之由

此所。入道左府又參此所。此可候此處之由上

入道左府示之。皇有仰云々。仁和寺宮候西第二間簾中。此間有

御拜。其儀纔伺見。先神宮。次八幡。次先皇山

陵。次母儀仙院御在所。御座簾中之間令向北。御座簾中。御冠法本結等同

拜。先例或兩段再拜。或二拜也。北度就文永

被入簾中。此事先例無別役人之間。密々取之置北四間所之由

正應例各二拜也。兼御定如此。御拜以後儀。入道左府所相傳也。御除髮之儀。御戒師雖進次第無相違者也。唱唄之音

御。太希有事也。御除髮之時御頭水事。北面景繁祇候。九體堂後戶。奉行之。此役文永行實正應景鳳等勤仕之。今度可

爲不令透也。令除御髮可入御簾中。予先是

爲景繁之由被仰定了。起座出障子外。次改俗服着御法衣。

守雅法印。經康朝臣。永忠等奉仕之。御聽聞所。御裝束訖間。余參御前。初

衣上給。內々自閑所參上奉仕之。奉拜御法體。

薄物白御帷純。白綾御箱。同御單。御裳。白綾御指貫。御下袴。如恒。已上御服所調進之。

只今不着御御袈裟。令持御手給。長絹御袈裟。即出御簾外。入道左府自內

袈御簾。次奉授袈裟。其儀御戒師先着御座前。

印不出出老耄中歟。雜役僧兼取佛前半帖敷之。御戒師取袈裟。奉授法皇。法皇以左

右御手令受給。如此三度畢。向御戒師御拜三

度畢。令着袈裟御。御剃手上薦信玄結御袈裟

絡。次奉授法號。素融。御戒師計巾之由內々召在簾卿

灌頂以後或三字也。次受者說自度偈曰。適哉值佛者何能

誰不善福願與時會。我今獲大剃頂畢。禮佛及

師公房御受戒事了。法皇入御簾中。余自內裏

御簾暫御座。次左少弁頼定。左衛門權佐親賢

等參。卷東面五ヶ間御簾。菊付。釣丸。次御戒師以下

給布施。先々公卿等起座廻道場南西。各爲被取布施也。

御戒師分。

綾被物一重。

前左大將取之。

裏物二。納色々布五段。

賴藤俊光卿等取之。

布袴御裝束一具。

御袍。御下襲。御單。御奴袴。下直申出哉。御聽聞所西面女房出之。

家定卿取之。

御直衣御裝束一具。

御直衣。白御袍。同御單。御奴袴。下袴等七十五所着御服也。同裏。

經親卿取之。

此間漸及昏黑之間。取次所。

南上西面。

廳官衣冠二

人。

北上西面。

奉仕。立明經親卿下知之。此間余

隨身令退了。兼仰合其由。

唄師二人分口別。

綾被物一重。

實泰實明等卿取之。

裏物一。

爲行定資等卿取之。

爲行定資等卿口座。次取唄師裏物。實躬兼季等卿可取。御剃手被物之間。如此被定下也。

御剃手一人分口別。

綾被物一重。

實躬兼季等卿取之。

裏物一。

惟輔卿俊重朝臣等取之。

今日御布施役人不及四位殿上人等。納

言皆取裏物。此事兼左大將伺御氣色申

沙汰也。

次從僧等撤布施。雜役僧撤御戒師布施。次緇

素退出。法皇還御。余候御共。次出御弘御所。

左大將以下人々濟々祇候。

此時御法體。諸人初拜見。

九時入

御。余退下休息。今日一儀無一事之違亂。無

爲無事取果遂珍重了。深更參女院御方。法皇

渡御着□御付衣。是褒御裝束也。

今日出家輩。

前權大納言爲兼卿。法名蓮覺。追改靜覺。

前權中納言信有卿。法名了念。

從二位隆政卿。法名覺乘。

前刑部卿基仲朝臣。法名禎覺。

下北面刑部少輔源康連。法名康圓。

御封書事。

去永仁六年雖謝尊號。未達苦情。何以愚下之微躬。猥忝太上之徽名。德疎功少。繼漢日而晨惶。壯去老來。送爰曆而夕競。方今推曜宿之運。當厄會之年。固辭之志於焉彌切。加之爲二代帝王之嚴親。委萬機諮詢於眇身。天譴祗知日愼不聊。况乎白雲卜栖。偏思蘿洞之幽閑。紫泥耻詔豈受茅土之益封。請察中惻勿費後章。

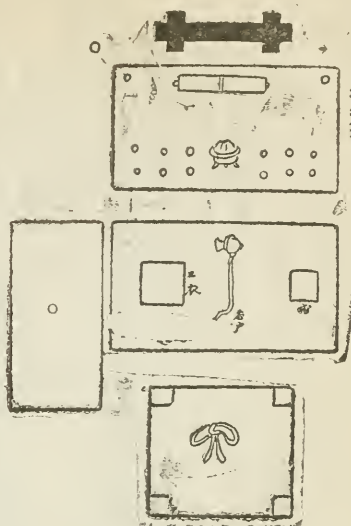
正和二年十月 日

抑御素懷事。去二月比。經親卿爲勅使被仰合關東。同三月承之由申御返事。其後卽雖可被果遂。廣義門院御座以下。連々機嫌無骨之間。遲引及今月云。御年齡去月相叶後嵯峨院佳例。尤珍重歟。

伏見院御素懷事。後□□御記也。自仙洞被召之。召□□正本□□□筆書寫之。□□□堂被遂□□□□□仙洞□之□□。

大宮院御得度記

華布歌

先奉仕道場已下御裝束。

和上唄師着座之後着之。
次公卿着座。

次御戒師着戒場座。從僧置物具。

次唄師參上。

次出御簾中御座。

次和上禮佛登禮盤。取香呂一禮。

次加持香水等。

次三禮。

如來唄。

次表白。

次降禮盤着本座。不用拜。

次和上唱出家儀式。微音。

次乍着俗服令拜四恩給。

先太神宮
父母

次春日大明神
天地

國王

次大相國禪門墓所
氏神

次北山准后御方。于時被坐螻蟻。
尊者

次和上奉教偈。

次脫俗服着法衣。暫不令懸御袈裟給。

次置御物具。

先御脇足。置御座上。

次打敷。敷御座前。

次御手洗。置打敷上。

次御水瓶。

次御髮剃箱。居打敷。

次菊葉。打敷置之。

次紙檀紙左右紙等。各居打敷。

次御湯帷。打懸御脇足上。

次和上唱偈。

次受者禮佛偈。和上奉授之。

次奉結分御髮。先左。次右。

次奉洗御髮。

次和上進寄簾中奉剃御頂。

次和上歸本座。

次御剃手奉剃之。先左。次右。

此間唄師發音。

次徹御物具。

次奉授御袈裟。五帖。

先和上參進簾下。

次被押出御袈裟。和上取之。唱偈進入簾

中。又返給。唱偈奉授之。如此三度。

次和上歸本座。

次令着御袈裟給。

次奉授御法名。

次受者令唱偈給。和上奉教之。

次受者令拜佛及師給。

次和上登禮盤。不用拜。

次御受戒。作法在別。

次和上授戒作法。祈願廻向等。

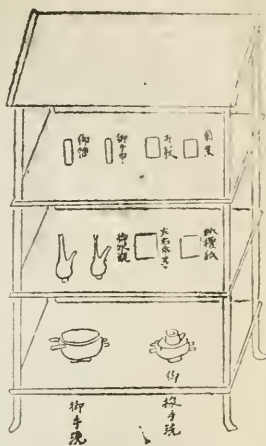
次下禮盤。取香呂一禮。

次賜御布施。

次從僧徹御布施。

次入御。

次御戒師已下退下。

寬政十一年十二月十二日。東谷前住花王院日光山修學院也。以孝端僧正所持古記寫之。

北嶺南山

大僧都眞超記

西園寺太政大臣實氏公御姬始子。號大宮院。此乃後嵯峨院皇后。而後深草龜山二帝國母也。

續群書類從卷第七百四十五

釋家部三十

傳法灌頂日記上

一龍樹菩薩灌頂事。

弘法大師付法傳云。金剛頂經說。是金剛薩埵親對法身如來海會受灌頂職位。則說自證三密門。以獻毗盧遮那及一切如來。便請加持教勅。毗盧遮那如來言。汝等將來於無量世界爲最上乘者。令得現生世出世間悉地成就。是故持五智金剛遂乃釋迦如來掩化後。八百年中灌頂龍猛傳授祕法。文。

一金剛智灌頂事。

傳云。卅一往南天竺。從龍樹弟子名龍智經七箇年。承事供養。受學金剛頂經及毗盧舍那惣持陀羅尼法門諸大乘經典并五明論。并受五部灌頂諸佛祕密之藏。文。

一不空三藏灌頂事。

傳云。惠朗作開元六年戊午年甫十四。於閤婆國見金剛智師事。便許入壇授菩提心戒。十五出家。隨南海垂船。開元八年至東塔。十二年甲子年弱冠。於薦福寺石戒壇受近圓。授以三密。談五於智。開元廿九年秋。先師入塔後。有詔。爲請大本金剛頂經大毗盧遮那經等。差和尚

及弟子僧含光惠誓并俗弟子李元琮等。令寶國信使南天竺龍智阿闍梨所。未逾一年到師子國。王刻迎宮中。七日供養以真言器沐浴和尚。便安置佛牙等。即奉遇龍智阿闍梨。

肘行膝步從問津。即奉獻大唐國信物。龍智曰。吾所寶心也。非此寶也。即授十八會金剛頂瑜伽十萬頌并大毗盧遮那大悲胎藏十萬頌五部灌頂真言祕典經論梵夾五百餘部。僉得所傳。金剛界及大悲胎藏兩部大曼荼羅法并尊勝圖等。悉蒙指授。不異寫瓶。既達所願。文

一行阿闍梨灌頂事。

金剛頂義決云。於開元七年至於京。一行禪師求我灌頂。文 開元錄九云。金剛智開元十一年^{癸亥}於資聖寺與一行譯金剛頂經。同八年一行受灌頂。文

一惠果灌頂事。

感通傳云。年甫十五。稍得靈驗。年登弱冠進之具足。四方兼學。三藏該通。金剛頂五部大曼荼法及大悲胎藏三密法門真言印契悉蒙師授。即授兩部大法阿闍梨位。○三藏告曰。吾五百年後。汝持此兩部大法。護持佛法。擁護國家。利樂有情。此大法者。五天竺國太難得見。一尊一部不易得。何況兩部乎。所有弟子其數雖多。或得一尊或得一部。慙汝聰利精勤行以兩部。努精進報吾恩也。○和尚貞元廿年。於醴泉寺爲弟子僧義智建立金剛界大曼荼羅及排布尊位。于時般若三藏及諸大德等。集會法筵。和尚并尊位訖。則手把香爐說要誓云。若使我今所置尊位與法相應者。天忽降雨。所有衆德諸弟子等代師流汗。言了則雷雨滂沱。人皆感伏。歎未曾有。大阿闍梨不空三藏。

日本

一傳教大師灌頂事。

進官錄云。貞元廿一年四月上旬。更爲求真言於越府龍興寺。幸值過泰岳靈巖山寺鎮國道場大德內供奉沙門順曉灌頂傳授。三昧耶大阿闍梨順曉。

受者年

一弘法大師灌頂事。

進官錄云。延曆廿四年仲春十一日。大使等旋輶本朝。唯空海子然准勅留住西明寺永忠和尚故院。於是歷城中訪名德。偶然幸遇青龍寺東塔院和尚法諱惠果阿闍梨。其大德則大興善寺大廣智三藏之付法弟子也。德惟時尊。道則帝師。三朝尊之受灌頂。四衆仰之學密藏。空海與西明寺志明談勝法師等五六人。同往見和尚。和尚乍見含笑。歡喜告曰。我先知汝來。相待久矣。今日相見太好太好。報命欲竭無人付法。必須速辨香華入灌頂壇。

即歸本院營辦供具。六月上旬入學法灌頂壇。是日臨大悲胎藏大曼荼羅。依法拋華。偶然着中台毗盧遮那如來身上。阿闍梨讚曰。不可思議々々。再三讚歎。即沐五部灌頂受三密加持。從此以後受胎藏之梵字儀軌。學諸尊之瑜伽觀智。七月上旬更臨金剛界大曼荼羅。重受五部灌頂。亦拋華得毗盧遮那和尚驚歎如前。八月上旬亦受傳法阿闍梨位之灌頂。是日設五百僧齋普供四衆。青龍大興善寺供奉大德等。文。

大阿闍梨惠果年 受者年卅五

一修圓勤操等八人灌頂事。

顯戒論緣起云。大師延曆廿三年_{甲申}歸朝。奏聞於唐土所稟承灌頂。即可書即有勅許。仰治部省。爰大師蒙勅許。爲鎮護國家。於高雄灌頂被始修。是本朝灌頂元初也。其八人云者。

道證。修圓。勤操。正能。

正秀。廣圓。今二人不見之。

永範云。傳教大師授灌頂八人今二人者。

豐安靈福云々。泰命等大德灌頂。既說云

灌頂八大德外。更加豐安靈福云々。

治部省。國昌寺僧最澄。

右九月一日有勅於清瀧峯高雄寺。造毗盧遮

那都會大壇。令傳授三部三昧耶妙法。預灌

頂者摠八人。苦行之力果志。早歸德所感遂

弘此道。依 宣旨奉行如右。

延曆廿四年九月十六日

卿四品葛原親王 大輔和氣入鹿 少輔藤原

友人 勅使 小野朝臣峯守 檢校諸事

大師年三十八

受者年勤操贈僧正五十二。灌頂後七年ヲ經テ任律師。

一廣智灌頂事。

廣智付法中云。大同五年後改弘仁元年。五月十三

日。於比叡山妙德道場。爲廣智和尚兩部傳法灌頂。同十四日印信賜之。修圓等後第六年也。傳云。弘仁八年五月十五日於綠野寺法花塔院。大師親執寶蓋。於圓澄廣智兩弟子頂而傳受兩部灌頂云々。

一慈覺大師灌頂事。

慈覺大師傳云。弘仁七年。先師有本願。書

二千部法華經。率弟子赴向上野下野。果願

已畢。於兩州之國各擇十人弟子。授傳法灌

頂。大師又其一人也。御年廿一也。大師奏狀云。開

成五年十月廿九日。始於大興善寺勅翻經灌

頂院不空三藏第三弟子元政阿闍梨邊受灌

頂。學金剛界大法并諸尊法至會昌元年二月

十三日受傳法灌頂。以五瓶水灌於頂上。至

華供十天每事吉祥。從其年五月三日青龍寺

勅置本命灌頂道場不空三藏弟子義真阿闍梨

邊受灌頂。受大毗盧遮那祕旨及蘇悉地大法。

從會昌二年二月五日。於善無畏三藏第四弟子法全阿闍梨所入灌頂。受胎藏大法并諸尊法。至三年三月十二日。受傳法灌頂。文唐院御經藏一紙血脉有之。其文云。付與比丘圓仁。會昌元年三月十三日授五瓶灌頂。付與胎藏大法訖。上都大興善寺勅翻經院傳法沙門元政示。文息心引之。

一平城上皇御灌頂事。

故僧綱補任云。弘仁十一年。弘法大師爲平城上皇令行灌頂。

上皇御年四十九。大師御年同。

弘仁三年十二月十五日。於高雄寺初修兩部灌頂。

年卅九。歸朝以後七ヶ年也。沐受灌頂人三百餘人云々。

一圓行和尚灌頂事。

進官錄云。日本承和五年其年臘月。得到長安城。歲次未

正月十三日。依奏奉 勅經青龍寺。幸遇彼寺灌頂教主法號義真和尚以爲師主。其大德則惠果阿闍梨弟子同門義操和尚付法之弟子也。明閑三教。妙通五部。法之棟梁。國之所歸。圓行幸賴聖朝之鴻恩師主之深慈。決疑兩部之大法。開悟諸尊之密法。潤正月二日遂授阿闍梨位灌頂也。左衛功德使并僧錄和尚供奉大德金剛門徒悉集會道場。致隨喜斯法也。文

一常曉律師灌頂事。

進官錄云。承和五年仲夏之月。隨入唐判官菅原朝臣善主。同上第四舶發赴尸那。其年六月到楊州着岸。八月下旬到淮南大都督。同年十二月住栖霞寺大悲持念院。隨同寺灌頂阿闍梨文瑤和尚并華林寺三教講論大德元照座主。顯密兩法頗以兼習。六年正月四日設二百僧齋普供四衆。於此日諸寺大德綱維並

臨齋會應供隨喜。常曉夜就師邊受學瑜伽。

○二月十九日受傳法阿闍梨位灌頂。於此日

設大齋普供大眾。文

一智證大師灌頂事。

智證大師奏狀云。七月十五日共僧圓載入大

悲胎藏壇。授學大法灌頂。卽授胎藏大瑜伽

畢。十月初三日入金剛界九會大曼荼羅道場。

沐五智灌頂水。授學大瑜伽根本教王最上乘

并兩部諸尊瑜伽及蘇悉地羯羅。諮請傳教灌

頂事。和尚答曰。我早許汝。更無可作。若作大

法等畢。○和尚始修檢按至十一月初三日。圓

珍詣和尚。可諮請傳教灌頂事。和尚答曰。我

早許之。無可作。若要入壇任爾請者。仍四

日排比香華。供養賢聖。當日人定受三昧耶

戒。五更蒙授傳兩部大教阿闍梨位灌頂。卽

得般若母菩薩大虛空藏菩薩轉法輪大菩薩。

和尚授記曰。汝蒙大毗盧遮那般若母之加持。

遊步法性之大空。轉一切如來最上乘教者。

圓珍又捨十千錢供寺大眾。文

傳云。日本齊衡元年大師御年四十

唐大中八年六月三日。拜見法全阿闍

梨。蒙許授瑜伽宗旨。卽與大瑜伽法文。不

日而抄得。○同七月十五日。共僧圓載入大

悲胎藏壇。授學大法灌頂。○卽授受胎藏大

瑜伽畢。同十月三日。入金剛界九會大曼荼

羅道場。沐五智灌頂水。授學大瑜伽根本大

教王最上乘教并兩部諸尊瑜伽及蘇悉地大法

等畢。文

一宗叡僧正灌頂事。

傳云。住東寺。就少僧都實惠。受學金剛界

大法。詣少僧都眞紹。受阿闍梨位灌頂。○

貞觀四年高岳親王入於西唐。宗叡請從渡。

初遇汗州阿闍梨。立度受灌頂。習金剛界法。

○青龍寺隨阿闍梨法全重受灌頂。學胎藏界

法盡其殊旨。阿闍梨以金剛杵并儀軌法門等

付屬宗叡。文

一安惠惠亮兩人灌頂事。同壇也。

傳云。大師仁壽四年戊戌十一月十四日。大師

授安惠惠亮三部大法。文

傳法灌頂阿闍梨位。

應授傳法灌頂僧貳口事 下延曆寺

傳燈大法師位安惠

傳燈大法師位惠亮

右得座主傳燈大法師位圓仁奏狀稱。圓仁去承和初伏奉 綸旨。遠入巨唐。遍訪奧玄。

止觀真言粗聽幽源。山家緇徒講傳不少。但至如密教者。未有相續。若不許其傳法。恐

定墜道風歟。今謂僧安惠等學習真言。無有厭倦。天性聽（聽カ）。堪爲器焉。伏望件僧等。

與授傳法灌頂令誓護 聖主兼又敷弘三部大教。伏聽天裁者。

右大辨藤原朝臣氏宗傳宣。右大臣 宣。奉

勅依請者。

仁壽四年十一月十四日左少史家原綱雄奉

是本朝阿闍梨位最初也

大師御年六十。安惠四十九。惠亮四十二。

一慈叡承雲性海南忠灌頂事。已上四人同壇也。

右大辨官下 延曆寺

應授傳法灌頂僧四口事

傳燈大法師位慈叡

~~~~~承雲

~~~~~性海

傳燈大法師位南忠

右得座主傳燈大法師位圓仁奏狀稱。件僧等

頃年勤心學習兩部大法。心性無變頗堪持法。是以今月十四五兩日。欲授傳法灌頂奉護

聖主祈誓國家。謹准前例。伏聽 天裁者。

右大臣宣。奉 勅依請者。寺家宜承知。依

宣行之。

貞觀二年閏十月十三日

左少史志紀宿禰氏經

同注記帳云。

傳法灌頂事。

十五日胎藏。

先神分檀波羅蜜。普施金剛。

慈叡大德開敷如來。平等金剛。

南忠大德鼓音如來。不動金剛。

承雲大德寶幢如來。福壽金剛。

性海大德彌勒菩薩。迅疾金剛。

貞觀二年歲次庚辰潤十月十六日。於惣持

院西堂修。仍注進。僧承岑

私云。宣名十四五日。性海承雲注記不

同也。不審。

大師御年 六十七。

一長意和尚灌頂事。付元與。

長意從安惠所受印信批云。貞觀二年七月一

日。於慈覺大師邊始習胎藏大法。至九月一日習學。二日初夜蒙許可既畢。寬平九年四月三日長意。安惠授長意金印信貞觀十年歲次戊子三月十五日記之。安惠授長意印信云。慈覺大師卽以此大悲胎藏大教王大法。付屬傳燈法師位長意矣。而雙林早變。慧日長沒。不能賜與印信之書。仍今授與印書訖。○貞觀十年歲次戊子三月十五日。延曆寺傳法阿闍梨內供奉沙門傳燈大師位安惠示。同印信云。慈覺大師以金剛界大教王。付屬長意矣。長意幸遇聖代蒙傳法。

一遍昭僧正灌頂事。

傳云。貞觀五年冬。慈覺大師於大師邊始學真言祕法。

同六年正月十四日大師遷化。依大師遺言。

付安惠座主。座主又遷化。又隨智證大師。覆授先所學并受傳法灌頂。遍昭授安然胎金印信云。遍昭緣慈覺大師遺教。就安惠阿闍梨邊。稟學此胎藏蘇悉地大瑜伽已訖。阿闍梨遷化之後。當寺座主內供奉十禪師法眼和尚位圓珍。再授受先受三部大法亦訖。阿闍梨利物之誓堅於金剛。傳燈之志明於月輪。遂奏玉階。去貞觀十五年九月八日。於延曆寺惣持院鎮國灌頂道場。授傳法阿闍梨位已。同蘇悉地印信云。延曆寺座主內供奉法眼和尚位圓珍阿闍梨。阿闍梨依去貞觀十五年四月廿三日。勅牒旨。同年九月九日。於延曆寺惣持院鎮國灌頂道場。以此法傳授遍昭。文貞觀十五年九月八日胎灌頂。得佛。清淨金剛。同九日金灌頂。得佛。大日云々。息心引之。大阿闍梨智證大師。五十九。受者。六十。

一 猷憲內供奉康濟律師灌頂事。同壇也。

入壇記錄帳云。猷憲初大威德金剛。猷曼德迦。

後勝三世。吽迦羅金剛。入壇記錄云。康濟初日白處尊。離垢金剛。後觀音。法金剛。道場千手堂。

大阿闍梨智證大師。

一 水尾法皇御灌頂事。

故僧綱補任云。元慶三年。宗叡僧正。清和

上皇奉授灌頂。同十月廿三日任僧正云々。

一 安然惟首灌頂事。同壇也。

遍昭授安然胎印信云。謹依今年九月七日

勅牒旨。今月十五日入於當寺觀中院灌頂道

場。得寶幢號福壽金剛。則授與傳法阿闍梨

位已。○

元慶捌年歲次甲辰拾月拾五日

同金印信云。件安然才器應採道味不倦。謹

依太政官今年九月十七日。勅牒旨。今月十

六日入於灌頂道場。得金剛薩埵。號曰真如

金剛。與傳教阿闍梨位已。○

元慶捌年歲次甲辰拾月拾陸日

同蘇悉地印信云。謹依 太政官今年九月十七日勅牒旨。以是無上法輪授與金剛弟子傳燈法師位安然已。○

大日本國元慶捌年歲次甲辰拾月拾五日

大阿闍梨遍昭年七十

一最圓灌頂事。

仁和四年四月三日。兩部一夜。投華兩界。

大阿闍梨遍昭僧正。

一寬平法皇御灌頂事。

故僧綱補任云。延喜元年辛酉十二月十三日辛卯

鬼宿日曜。於東寺隨益信僧正傳法灌頂。御

年卅五。僧正年七十五。色衆八十三人。御法名金

剛覺理空。有論之云々。又隨靜觀僧正御灌頂在之。

一義海山本座主灌頂事。

玄昭授義海印信云。延喜七年歲次丁卯十一月八

日壬子金界。大阿闍梨玄昭律師七十受者年三十

一明達律師灌頂事。

印信云。承平五年二月惣持院得傳法灌頂位。文

年四十四。大阿闍梨尊意贈僧正。六十五。

一圓賀僧都灌頂事。

尊意授圓賀印信云。天慶二年歲次己亥十一月廿

三日。胎金同同蘇悉地印信云。天慶三年歲次庚子

二月十日。或云。天慶二年己亥十一月廿三

日。於楞嚴院法性房。以兩部大法授與惣持

院十四禪師圓賀既訖。三年庚子二月十日。於

同院從同師受蘇悉地大法。卽授印信之。

大阿闍梨尊意贈僧正。七十。

一慈惠大僧正灌頂事。

座主補任云。天慶年中從大師覺惠律師。受

學三部大法諸尊瑜伽護摩祕法。漏落記云。

楚昭阿闍梨私記也。

印信云。天曆三年己酉四月廿一日。覺惠律

師奉授傳法灌頂慈惠和尚。御年卅八。

大阿闍梨覺惠律師。

一觀登灌頂事。

豐義授觀登印信云。天曆十一年歲次丁巳七月申戌

九日甲午胎界。

一覺超僧都灌頂事。十九年谷前立入滅。

兜率密印云。長保元年四月十五日灌頂。

同二年四月日件文云。受得。覺超相隨靜真供奉受之。於三昧慶圓律師所覆審了。卽授

口傳之。

大阿闍梨慶有。又靜真阿闍梨。

一延般法橋灌頂事。谷入滅次年入滅。八十三。

傳云。請禪上人寄住伊與國法界寺。傳受三部大法。○長保五年大山寺於景雲阿闍梨所。

皇慶共受兩部大法灌頂。文

一谷阿闍梨皇慶灌頂事。

別記云。覺運贈僧正。圓融院御師匠顯覺超僧都阿闍

梨。俱隨靜真受灌頂。覺超皇慶同時受之。

阿闍梨年廿四。正曆三年也。又重受之。僧都三昧

和尚遺言從故御房。皇慶授寂源印信云。皇

慶以去長保五年十一月廿六日於鎮西筑前國

三笠郡真如山庄。晝受佛性三昧耶戒。夜受

阿闍梨灌頂法也。文

一圓融法皇御灌頂事。

故僧綱補任云。永祚元年三月。奉授圓融法

皇灌頂。御年三十一。

大阿闍梨寬朝僧正。七十四。

一原少將入道寂源灌頂事。

覺忍僧都授寂源印信云。永祚二年歲次庚寅六月

廿七日受兩部灌頂。文

大阿闍梨覺忍僧都。

皇慶授寂源印信云。以此○大教王及阿闍梨

位灌頂法。奉授傳燈大法師位寂源訖願也。○

寬弘九年歲次壬子三月甲辰十四日辛巳胎界。

之。一通印信賜之。仰云。雖木作法受得許
ツレバ同事也。況兩壇印信ニ又授ト有ハ此ハ合
行也。然バ若不許合行者。可書除件文也。

彼文ヲ書入タルハ即許合行心也。サレバ受タ
ル由ヲ可存也。常寂授ト被示也。契仲モ授ト
思ハハ心也。又不モ授之同事也。契中申云。

同事ナラバ不授_モ候ナムト申了。又仰云。惣ソ許
可ニ諸家流ヲ傳授事。一ニハ結線料一ニハ他家
許可密印ヲ受ツレバ。灌頂ヲ授ケムト思バ授也。

許可灌頂一事故也。金剛壽院座主。合行灌
頂不受給之。陽救ニ被授之。但同ハ作法受得
セントテ受ハ別事也。更無憚事也等云々。

傳法灌頂老少不簡事。

禾云。安契少兒時入壇。不空惠果以幼少
時入壇等云々。是等五輪抄說也。

一慈圓大僧正御灌頂事。

久壽元年十二月廿六日。慈圓。
本名道快。松殿御子。有

御灌頂事。道場粟田口御房。沐浴所蓮華院。
大阿闍梨全玄大僧正。

讚衆十人。

玄理前權少僧都。全眞權少僧都。
未入壇幕外。

證玄權律師。弁然法橋。

什覺法橋。觀性法橋。

寬意阿闍梨。行家阿闍梨。
唄。唱。

寬玄阿闍梨。
未入壇。經圓阿闍梨。

一公雲大僧都。
左大臣實龍子。灌頂事。

保元二年_{丁丑}三月十七日_{壬午}。
狼藉心宿。大僧都公雲於

七條御所有傳法灌頂事。

大阿闍梨座主無品親王最雲。五十三。

讚衆十人。

大納言明雲權少僧都。
攝津明玄阿闍梨。

靜基阿闍梨。家寬_{々々々}。
唱禮。

陽延_{々々々}。慶勝_{々々々}。

覺脫_{々々々}。俊朝_{々々々}。

尊澄々々々。

玄雲々々々。

後夜香水觀音寺云々。得佛。

胎大日。金薩菩薩。

建武二年五月廿六日以未再治之御本書寫

畢。一交畢。

豪鎮。

貞和二年六月十六日一交畢。

豪憲。

江州金剛輪寺莊嚴院常住物也。

傳法灌頂日記下

一忠快法印灌頂事。

靜暹律師授忠快印信云。養和元年歲次辛丑十月

己廿七日庚午胎。得佛。普賢。眞如金剛。

契仲阿闍梨授忠快胎印信云。文治五年歲次己酉

十一月廿二日。得佛。寶幢如來。福壽金剛。

同金印信云。同月廿二日。得佛。大日。無障金剛。

文治五年十一月廿四日。蘇悉地印信賜之。

受者。初灌頂二十三。後灌頂三十。

一後白川法皇御灌頂事。

文治三年八月廿二日。法皇從前僧正公顯傳

法灌頂。讚衆廿人。勸賞公顯大僧正并法務。

四天王寺別當宮僧正給法眼一人。大阿闍梨

公顯。御年六十一。

一承仁無品親王御灌頂事。

承仁親王。本名最德。後白川院宮。御年二十。御灌頂。文治四年

五月。道場勝林院。沐浴所龍禪院。大阿闍

梨顯眞權僧正。年六十二。

讚衆廿人。

一成興寺宮大僧正御灌頂事。

文治四年^{申戊}十月廿日^{壬午}成興寺宮大僧正眞性

於大原上西門院有御灌頂事。得佛。^{胎金共大日。}

大阿闍梨契中。

讚衆十人。

^{大納言}全快法眼。行智律師。

^{大納言}圓伊^{々々}。宴雲^{々々}。

顯快阿闍梨。親宴^{々々}。

隆宴^{々々}。

^{太夫}仁聖。聖胤供奉。實昭。

一眞性大僧正灌頂事。

建仁三年八月七日。成興寺大僧正有御灌頂

事。大阿闍梨慈圓。

讚衆四人。^{故奉受灌頂弟子爲讚衆云々。}

^殿法印仁慶。^{松殿御子。}左大臣法印公圓。

^{大納言實相子}法眼豪圓。

阿闍梨慈賢。

一良尋法印^{九條殿良經御子}御灌頂。建久七年十一月十

五日。道場粟田口御房。

香水感神院闕伽井。

大阿闍梨慈圓前大僧正。

讚衆廿人。

^{大納言}良宴法印。^{內大臣}實圓法印。

實全法印。圓長權少僧都。

證眞法眼。什覺法眼。

勝基權律師。經圓^{宰相}。

證眞^{中納言}。

明昌^{尾張}。

承信^{尾張}。

慶宴阿闍梨。仁宴灌頂阿闍梨。

豪源^{々々}。行家^{々々}。唱禮。

惠尋^{々々}。玄長^{々々}。慶快^{々々}。

御布施取。公卿六人。殿上人廿人。

一尊性二品親王御灌頂事。

建仁元年辛酉四月四日乙酉尊性二品親王。于時權大

僧都。後高倉法皇御子。御年十五歲。有御灌頂事。道場勝安養院。

得佛。胎金其大日。

大阿闍梨實全前權僧正。六十二。

讚衆二十人。僧綱九人。有職十一人。

明昌權少僧都。唄。圓隆權律師。

覺審中納言々々々。靜快弁々々々。

隆宴太夫々々々。實豪弁々々々。

最覺々々々。俊覺々々々。

宗雲々々々。覺遍阿闍梨。

義圓々々々。承淵々々々。

信覺々々々。政源太夫々々々。

泰明々々々。唱禮。仁聖太夫々々々。

圓操鑓々々々。隆尋鑓々々々。

昌圓散花鉢々々々。光契鉢々々々。

後朝御布施廳官中門儲之。六位殿上人取繼之。

公卿九人。殿上人十八人。

香水。感神院闕伽井。師代官隆宴。資代官

仁聖。

一圓基大僧正灌頂事。

建永二年三月七日壬午御重受。兩壇灌頂圓基

授之。道場西林寺御堂。兩部御得佛共以大

日云々。

大阿闍梨政春。

讚衆十人。僧綱七人。

圓長法印。證真權大僧都。

明昌權少僧都。仁快弁々々々。

覺審權律師。玄長弁々々々。

實豪弁々々々。隆宴灌頂阿闍梨。

承快阿弁々々。全隆大德。

昨日今日天暗。後朝後降雨終日。

一道覺無品親王御灌頂事。

道覺無品親王後鳥羽院御子御灌頂。建保六年十二

月二日。

道場最勝四天王院。

大阿闍梨慈圓前大僧正。

讚衆廿人。皆僧綱。

柳本左大臣

公圓前權僧正。

明昌法印。

公修法印。

道祐法印。

慈賢權大僧都。

左大臣

公惠權少僧都。

寬基々々々。

覺輸法眼。

大納言

全宗々々々。

圓憲々々々。唱禮。

一入道親王尊快御灌頂事。

承久二年庚辰二月十九日

庚辰入道親王後鳥羽院皇子
御年十七歲

御灌頂。以淨金剛院

三條御堂

爲道場。

暫奉移本佛於他所。

以寢殿爲三昧耶戒場。新被造加五間廊。其

間或修理。爲雨澆臨幸御所云々。

大阿闍梨座主僧正承圓。四十一。

色衆卅人。廿口者綱位着納。十人者凡僧着青甲。

左方

圓長前權僧正。

明禪法印。

覺審大僧都。

玄修權少僧都。

超仁々々々。

仙尊々々々。

顯輸々々々。

具慶法眼。

昌忠權律師。

隆性々々々。

圓審已灌頂。

善覺阿闍梨。

眞仙々々々。

長譽々々々。

良承々々々。

右方忠快法印。

承信法印權大僧都。

長輸權大僧都。

隆宴權少僧都。

實豪々々々々。

公性々々々々。

實曉々々々。

忠豪法眼。

尊源權律師。

眞忠々々々。

教尊阿闍梨。

承忠々々々。

定尊々々々。

祐圓々々々。

宗快々々々。

十八日丑時後夜香水。

河合社靈水也。

兩所令向御云

云。

還御之後令奉授許可御。

一大和尚香染御法服着御傳教大師九條納大文龜甲橫皮。御共弟子着袍白打裳平袈裟。皆清花之輩也。各持物。

賴眞。私記宮。

忠承。居箱。

親快。香呂。

道承。如意。

經承。坐具。

快圓。草座。

扈從僧綱五人。

仁尊法眼。

最尊法眼。

承經法橋。

隆慶法橋。

仁營法橋。

一法親王着御法服打裳平袈裟。御共僧綱有職。法服。

公豪權少僧都。

忠豪法眼。

雲快已講。

昌慶阿闍梨。

兼性々々々。

玄基々々々。

親曉內供奉。

承實々々々。

範實々々々。

成承々々々。

信承々々々。

實禪々々々。

皆是槐門花符之子葉。月卿雲客之孫胤也。

供奉上達部殿上人。

太宰權帥藤原朝臣。

權中納言藤原朝臣。

右衛門督源々々。

參議左近中將藤々々。

參議範茂々々。

左馬權頭成實々々。

左少將親仲々々。

右少將資宗々々。

少納言實茂々々。右少弁光俊々々。

左兵衛佐經行。左少將々秀等也。

御共房官。

任範。玄俊。承榮。承昌。長圓。

承尋。尊理。任誓。全宗。任玄。

上童二人。

千手。長壽。

一大和尚以內大臣僧都良豪房爲御出立所。

中御所南邊。於此所被調御出威儀。寺官等前行。以唐門內

南北廊暫爲法親王御所。自此可令向縵門御

也。御所北爲扈從上達部殿上人座。○已刻讚

衆卅人集會北新造五間廊。以端座爲左。前權僧爲右。忠快法印正以下着之。以奥座已下着之。此屋東廊本臺盤廊也。以之爲凡僧集會

之所。其次兩三間爲宮御共有職等集會所。申

尅兩院御幸。每事嚴重行粧照地。兼爲秋親

供奉卿相等可有之。入御之後綱所調從僧列。

令置香呂箱居箱草座等。此已前立標。從僧

退出後。讚衆進慢門。卽脫鼻荒用草鞋。左

右列立薙道上。以南爲左。以北爲右。綱所奉行也。薙道中數梅。梅上置鎮子。大

阿闍梨自御宿所令進御駕。腰興着蓋。令向慢

門下。御興令立御。幔門庭中門外也。相續受者。大王

自御所出御。緇素扈從。令立大阿闍梨御後

御。此間執蓋猶奉仕。事々具之。後讚出之。先

左次右打鏡鉞。左右各三反。徐步薙道。令向三摩

耶戒堂。自正面皆昇堂上。正面立散華机。

在打覆。庭上立幡八本。是三摩耶戒壇場前庭許也。此間微雨時々

降灑不及法會障礙。可只是龍天善神影向

來給歎。色衆各着座了。左右四智漢語有之。

此後唄師。左權僧正。右忠快法印。自左右着唄師座。正

數高麗平帖一枝。次讚衆打金。次唄發音。逆灑水。六弟

子之內忠承勒之。○灑水器如先。置前机上

退去。此間堂童子四人。左。右。取散花引之。工木

頭光時。少納言實茂。中宮權大進知親。少納言資隆。次散花師二人。顯輪僧都。公性僧都。

自左右進佛回敷座具。自帶寄。出散華。散華了。

立座上對揚。對揚了。華莒置佛前各歸本座。次大阿闍梨啓白。次受者法親王乞戒音曲云々。次御行法說戒緣起等。次等悉已了。六弟子二人參寄。下三摩耶戒場御簾。五間也。南三間。東圓審參御簾內。三方高屏風出了。立力其後塗華燒燈齒木水線等令奉授御。明禪法印授受事畢。法印退去。圓審參入撤屏風退出。其後六弟子二人立座。如本上御簾五間。其後唄師唱後唄。次四智讚三反後。大阿闍梨受者御退出。其後從僧參取物具。其後衆僧退出。其後少時御幸還御。

御灌頂奉行 右大弁資賴。御幸奉行 右中弁賴資。兩院御進物等在之。別記

戊初。衆僧集會灌頂道場。後戶置物具。如三摩耶戒。諸僧裝束又以同前。出御御堂。西透廊調衆會。左右方四智讚各三反。打鑊鉞。其後出讚一行。入道場。大阿闍梨御裝束。又如三摩耶戒時。受者御裝束同前。受者取蓋令奉覆。大阿闍梨御內陣行道三匝了。出門前。着左右座後。御行法。長音供養文。唱禮。九方便。時。唱至十方神供時。明禪法印參道場爲雖役。（雜力）仙尊同參。御得佛。無量壽佛。清淨金剛。繞壇之時。上薦四人被召入道場。僧正法印三人。繞壇了退出。御行法了。廻向方便用五悔歟。其後行道三匝。大阿闍梨受者僧正次々位歟。行道事了各退出。於東新廊雖出不及着座歟。廿日戌時。金剛界儀式如昨日。於新廊調行列。左右四智讚。打鑊鉞。其後出讚一行。而令入道場。受者令奉覆蓋。御行道三匝之後。出道場讚。衆座昨日者北東一行左右列座。今夜北西二行着座。長音供養文如昨日。御得佛。不空成就佛。次第事了。諸衆行道。各退出了。廿一日後朝儀。雖有辰刻之催。御布施遲參之間。於集會所。西新廊。

暫令待。御布施取參。各被參集之後。未刻讚衆列座。經庭上昇中門。歷公卿座前二棟着座。寢所母屋奥座。左方端座。右方庇座。凡僧已上立座也。大阿闍梨御座。東柱下立廻絹繪屏風。南北頭重敷大文帖二枚。諸僧集會之後出御。

御布施。織物被物一重。綾被物四重。絹裏三。一者善絹。二者綿織。公卿取被物。四位取裏。竝法服鈍色裝束。公卿手長院藏人宗延息。殿上人廳官直傳之。

讚衆布施。僧綱綾被物一重。絹裏一。凡僧平絹被物一重。紙裏一。布施取。公卿十二人。殿上人。交名有別紙。大阿闍梨御布施。有職三人取出之。

饗膳入長櫃送各宿所。

一僧正承澄御灌頂事。

僧正承澄松殿御子御年十六歲御灌頂。承久二年庚辰十一

月廿五日宿心以寶菩提院爲道場。以正面之北間爲三摩耶戒場。以廊爲讚衆座。以南爲上。大阿闍梨覺審大僧都。年七十二。

讚衆八人。

光契阿闍梨。唄。十二執供。顯譽々々。

實禪々々。覺昇大法師。十方神供。

征審々々。胎讚。金唱禮。尊契々々。

良義々々。胎長音。唱禮。金讚。

道曉々々。曠野神供。

光契之外。皆是覺審灌頂弟子也。

十一月廿四日。天陰少雨降。而間無他念致祈請。其後申刻。天晴無雨氣。歡喜之餘感涙難抑。今夜丑刻參河合社。是爲後夜香水也。相具散供水瓶等。承仕持之。於闍伽井下散供等了後。汲水頂戴歸了。歸本房後。又小雨降。雖然自後夜又天氣晴而月蒼々。今日廿五堂莊嚴等在之。

申始。行水等了。後整衣裳。參三摩耶戒場

了。申斜。始三戒。逆灑水在之。大阿闍梨白勸

之。於南對阿闍梨受者之座敷之。齒木等事。

光契阿闍梨勤之。讚征審唄光契緯了。暫休息

之後。戌始。胎灌始之。次第等不唱禮。長音良義

徵審勤之。其後先引入覆面等了。後對曼

荼羅投花。得佛。大日喜感千萬。其後結緣

灌頂在之。退出後。供養等了後。讚衆相共

入堂。行道之後。諸人退出。其後金界設之。

阿闍梨讚衆暫休息之後。又入堂。法則等如

前。讚。良義。唱禮。中音。其後又對曼荼羅投

華。得佛。金剛薩埵也。緯及深更。天晴地

乾。每事無違亂。爲後見大概記之。餽施物

皆水精念珠二連。付打枝。前日自

殿所送賜之也。

承久二年十一月廿七日記之 承

同合行御灌頂事。

嘉祿二年十二月廿二日遂許可御。月廿五日

丙午箕宿木曜 有御灌頂。御年二道場 小河殿。

大阿闍梨權大僧都法印忠快。六十七。

讚衆四人。省略之云々。

秀快權律師。尋快阿闍梨。

成快々々。俊生大德。

嘉祿二年十二月廿四日乙巳之曉。相具散供等。

師資共向吉水之闕伽井。天晴地清澄之間無

煩。今日廿五日丙午天晴無行雲。俄堂莊嚴

等間。及黄昏始三昧耶戒。諸事訖。只被始

行法等。而後引入。向曼荼羅投華。卽遍照

金剛也。又金界之時。金剛波羅蜜也。先度

灌頂之時。得佛如此。實有緣令然尤貴事也。

於萬事相應。一事無違亂事也。事々省略。

讚衆布施儲施物自大原殿送賜之。壇供等定

尊勤仕之。自餘事種々祕計。大旨師御沙汰

也。

嘉祿二年十二月廿六日記之承

一源雲宮僧正御灌頂事。

貞應元年癸卯四月五日辛巳於岡崎房。有御灌頂事。

大阿闍梨尊源權僧正。

讚衆八人。

教眞法印。唄。

長壽權大僧都。イナシヨ

宗快權律師。唱禮。

尊超權々々。

信快 閣梨。散華。

澄尊々々々。

玄性々々々。鏡。

靜雅々々々。鉞。

一尊守無品親王御灌頂事。

貞應三年七月廿八日。尊守無品親王有御灌頂事。

道場勝劣善院。水取師代官。尊源僧都。資代官。

房全阿闍梨。

大阿闍梨前權僧正圓長。

讚衆廿人。

實豪法印。

宗雲權大僧都。

尊源權少僧都。

公賢法眼。

泰明權律師。

効圓々々々。

範宗々々々。

定俊々々々。

長譽々々々。

昌覺阿闍梨。

仁長々々々。

惠雅々々々。

光遍々々々。

宗快々々々。

公淵々々々。

俊尊々々々。

長全々々々。

房全々々々。

相祐々々々。

覺意々々々。

一綾小路尊惠僧正灌頂事。

寬元元年四月廿一日。以妙法院爲道場。尊

惠僧正于時法印有入壇事。

大阿闍梨尊源權僧正。于時法印。

讚衆十人。僧綱五人。有職五人。

教眞法印。

觀尊僧都。雜役。

宗快律師。

唄雜役。十執供。

相祐々々。長音。

尊超々々。

十方神供。

眞覺阿闍梨。散花。

澄尊々々々。雜役。維玄性々々々。十方神供。

祐宗々々々。讀頭鑄。金唱禮。靜雅。鉢。逆灑水。神供。

讀衆皆持香呂也。

申剋。三昧耶戒。先讀衆參會廣廂。鑄鉢一

雙儲之。柴蓋置之。受者出之後。讀衆列立。

庭儀無之。承仕取鑄鉢進役人。觀尊僧都取

蓋進受者。授力。次四智讀。發音。祐宗三反。後

鉢。等鑄鉢。祐宗次下薦進步到佛前。各灑水。以

下薦爲先入道場着座了。大阿闍梨登高座後

留漢音。受者令着高座前半疊了。次着座。

讀三反。祐宗打鑄鉢。次金二打。唱。宗快律

師。逆灑水。靜雅阿闍梨勤之。門前灑水次散

花。眞覺勤之。本座對揚次啓白神分以下說

戒緣起等。如乞戒偈受者令勤之。五供養時。

觀尊宗快兩人勤齒木等役。其後受者禮師。

次四智讀同音。次大阿闍梨下高座。受者退

出。次阿闍梨讀衆等各出堂了。

次戌剋。夜儀在之。持香呂於同廣廂列立。

鑄鉢役。各門前灑水。入道場。以下薦爲先。

行道三匝之後。讀衆出堂。次長音唱禮。相祐

勤之。得佛。胎阿彌陀道場內雜役等。觀尊

宗快澄尊玄性等勤仕之。觀施物。

錦橫皮 水精念珠。各打枝

大阿闍梨裝束。

法服納橫被。

受者裝束。

三昧耶戒并夜儀三具皆法服平袈裟。

後朝饗事。

大阿闍梨并讀衆等面々以熟爘被送在所。

大阿闍梨布施。

錦被物一重。入平

裏物三內。納綾綿百兩。皆以絹裏之。

太刀一。入錦袋。

讀衆布施。口別綾被物一重。

淺貴二卷。

紅垂帷。

裏物一。

皆以絹裹之。

調鉢用途。

大阿闍梨分五課。

政所定。

兼日下行之。

讚衆分各二果同。

承仕驅使中二果。

同兼日下行之。

沐浴事以用途錢六百元下行驅使。

前日當日兩度料也。

壇供用途。以錢一貫下行。行事僧源慶。

一澄覺無品親王御灌頂事。

寬元四年三月一日。

寅

天晴風靜。今日無品

親王澄覺。

于時權僧正法印大和尚。春秋廿八。後鳥羽院孫三品親王雅成御子。

於公

豪僧正房有傳法灌頂事。

大阿闍梨前權少僧都眞仙。

讚衆十人。

法服。甲袈裟。

權大僧都親曉。

權少僧都隆禪。教授

權律師眞舜。

神供。內陣役。

俊豪。內陣役。

良兼。

阿闍梨契眞。唄。

賢智。

任宗。屏風役。

承清。

識唱禮。

廿九日。臨晚受者御渡。良賢律師。榮禪法

眼。榮尋。性範。任耀等候御共。

今夜取水。丑始。大阿闍梨

布衣袴同。帖袈裟。袈裟被。

參儲

加茂川合社靈水所。次受者

御手與。長組御衣。袈裟。指貫。

房官松明。良賢律師。

手與。袈袋。候御共。指貫。

教仙內供。長組衣。指貫。爲取水役。相伴大阿闍梨

同儲彼所。先作法了。汲取水頂戴。還御

與。三月一日早旦。有御許可。師資裝束同

于取水時。五條袈裟二帖用意如例。

次被送大阿闍梨淨衣。布法服一具。七條袈

裟。表袴。大口。襪。絹布。帶。比扇。已上入平裏。草

鞋。押薄墨染布。居折箱。

次受者。御布法服。七條袈裟。

次酉三點。始行灌頂。列立大床。讚衆爲先。

大阿闍梨爲後。受執蓋。教仙取繼云々。

後朝。

大阿闍梨。饗膳六高坏。錦被物一重。

褰物。長絹廿疋。御使大童子。長得王丸。

一無品親王最仁御灌頂事。

建長五年五月廿五日。壬子。無品親王最仁。土御門院

御子。於梶井御所有御灌頂。道場西南院。

戒場新御堂。

大阿闍梨法印前權大僧都眞仙。

讚衆十口。

親曉法印。唄。眞舜僧都。教授。

俊豪々々。曠野神供。盛尊々々。雜役。

良賢々々。公譽々々。

教仙律師。任宗已講。屏風役。

承清阿闍梨。左方讚。唱禮饒。兼祐々々々。方右

讚。逆瀝水鉢。

廿四日。後夜取水。眞舜。補御代盛尊僧都。

資御代各着鈍色乘輿。相定并取水作法。如早常

且送給大阿闍梨法服一具。御使道金寺主。

同西三點。始行灌頂。受者。赤色織物御袍打裳。浮線綾平袈裟

等如常。

大阿闍梨。法服大衣。錦橫皮。讚衆。東帶。紫甲如例。

先讚衆二行列立大床。大阿闍梨列立北首。

次受者取蓋。取繼仁忠。雲經僧都。政尊令

候御共。入堂作法如例。

後朝。

大阿闍梨。饗膳十三本。綿被物一重一褰。

長絹十疋。讚衆。饗。三高月。御布施無之。

一尊忠前權僧正御灌頂事。

文永四年丁卯十一月十七日。庚子。宮僧正尊忠。于時大僧

都。御年廿三。有御傳法灌頂事。

大阿闍梨宮法印尊雲。

讚衆八人。

宗快法印。唄。澄尊僧都。教授。十

玄性律師。十方神供。經顯々々。蓋取繼。

經源已講。十方神供。雜役。禪真阿闍梨。曠野神供。

公順々々々。雜役。覺淵。誦。唱。

御得佛。兩界共大日。大阿闍梨御布施。被略。

讚衆布施。一重一裹。觀施物。錦橫被。水精念珠。各懸打枝。

後朝儀。被略。許可當日早旦被修之云々。

一無品親王慈助御灌頂事。

文永五年三月廿六日無品親王慈助。後嵯峨法皇御子。

御年十五歲。以三條熾盛光堂爲道場有御灌頂事。

大阿闍梨無品親王尊助。御年。土御門院御子。

讚衆二十人。皆僧綱。

少納言。慈胤法印。帥。禪惠。

二位。靖尊々々。佐。聰賢。

二位。隆瑜々々。肥前。賢快。

二位。實増々々。太政大臣。公證。

二位。良覺。中納言。禪雅。

光覺大僧都。宰相。澄源。

寬圓々々々。圓禪。

重禪權少僧都。按察。慈快。

兵衛督。公尋々々々。宰相。公什。

經智律師。大進。尊重。

一承惠法印御灌頂事。

建治元年乙亥八月廿二日宮法印承惠。于時權少僧都。御。

年廿一。有御灌頂事。以寶菩提院爲道場。以寢

殿之四間爲戒場。以卿公卿座爲讚衆座。以南端爲

左方。以北大阿闍梨僧正承澄。御年七十一。

八月廿一日丑刻。爲後夜香水令向吉水闍伽

井給。兩御所皆御輿。供奉人。僧綱。忠源僧有

職一人。長仙阿闍梨。房官二人。澄感寺主。良増寺主。侍一人。

澄利寺主。

讚衆十人。着甲袈裟。

大納言。宗覺權大僧都。執蓋。取繼。光審少僧都。教授。十

賢智。賢智々々々。唱禮。公澄。

宴祐權律師。金唱禮。左方讚頭。

澄春已講。十方神供。

澄海阿闍梨。雜神供。

良俊々々々。雜役鏡。

契覺々々。右方讚頭。

長仙々々々。逆瀝水。針。

得御佛。兩部共大日。

觀施物二。自菩提院殿御沙汰在之。水精御念珠一連。打枝付之。錦橫被連打枝付之。

大阿闍梨。受者御裝束。皆布法服也。

御布施。

讚衆。

布施。一重一裏代四結給之。

後朝。

貞和二年五月十七日賜御本敬書寫了。

金剛輪寺灌頂堂

時

文化第九歲次壬申五月十四日

江府谷中長耀山安立律院

諦堂

續群書類從卷第七百四十六

釋家部三十一

弘仁三年高雄山灌頂曆名

弘仁三年十一月十五日於高雄山寺受金剛界灌

頂人々曆名

釋最澄因

播磨大椽和氣真綱寶金

大學大允和氣仲世喜

美濃種人寶

弘仁三年十二月十四日於高雄山寺受胎藏灌頂

人々曆名

都合一百卅五人之中太僧廿二人沙彌卅七人近事卅一人童子卅五人

一 太僧衆數廿二人

僧最澄興福寺寶幢

泰範元興寺般若

忠榮不空成就

證得西大寺寶幢

圓澄大觀音寺

圓環元興寺虛空

叡勝大立寺般若

康遠不動尊

光仁興福寺般若

二 僧賢榮元興寺大白明

泰法般若

長榮蓮華觀音

平智東大寺降三世

延豐元興寺降三世

願澄東大寺六足尊

靈寵東大寺寶生

康安般若

光定般若

十九

惠讚 大安寺
無量壽

廿一

惠曉 興福寺
虛空藏

沙彌衆 數冊八人

善信 飛驒善薩
虛空藏

圓成 觀音

喜妙 寶生

安圓 全
降三世

高勝 無量

圓信 大日

藥珍 文殊

泰忠 六足尊

眞哲 文殊

樂見 小寶生
已上十七人叡院

好堅 觀音

義仲 觀音

眞永 般若

勝詮 金降三世

廿

光忠 山階寺
六足尊

廿二

惠德 無量壽

神德 甲比人
金剛發生

教隆 不動尊

覺琳 空藏

明仁 摩尼佛頂

眞忠 生念處

願孝 文殊

忠圓 大日

勝行 大日

永智 小普賢

教報 空藏

慧命 普賢

貞聰 美濃院
般若

智照 天和尙院
不動尊

願惠 證得師從人
般若

福勝 泰範師從人
金降三世

榮春 不空成

最延 六足尊

智福 文殊

平仁 虛空無邊

仁哲 了多羅

近士衆 數冊一人

廣忍 無垢逝

成三 無量壽

麻田 吉門大吉祥

福滿 大日如來

吉貞 降三

淨貞 空藏

安豐 金剛拳

紀折 六足

大成 般若

淨人 空藏

興春 金剛持

千光 無量壽

法信 文殊

法貴 轉輪金剛

戒仁 如意輪

德善 降三世

民部少輔高階眞人空藏

大神朝臣廣野大日

勝忍 降三

安法 迦羅

秋成 孔雀明王

圓繼 一髻尊

金剛 般若

智鏡 般若

眞孝 空藏

三哲 六足尊

圓通大不空

不新學降三世

摠持千手菩薩

秋野大日如來

喜滿寂流

眞成忍辱波羅

民長施波羅

眞主觀音

不壽妙禪波羅蜜

加是丸戒波羅蜜

手滿般若

香繼降三世

廣吉戒波羅蜜

孫繼六足尊

船長馬頭

諸公無垢施

益勝一髻尊

氏繼金剛針

小淨金剛藏王菩薩

茅滿金剛拳

順孝金剛拳

長敬不空

黑丸無量壽

福次一髻尊

聞覺戒波羅蜜

貴福無量壽

氏次戒波羅

福丸無量壽

摠多無量壽

法行慧波羅蜜

弟男佛眼

兄人

善榮空藏

善慧馬頭

淨丸寂留

安丸馬頭

石繼降三世

戒足大日如來

十師丸寂留

被丸

淨主一髻尊

寅丸普賢

麻呂金剛利

童子等數四十五人

長丸觀世音

長子陀羅菩薩

廣繼施波羅蜜

西滿施波羅

繼成降三世

安良文殊

未茂馬頭

行信大吉祥

家長燒香

船繼四十降三世

明信大白明

善財觀音

福主無量壽

正月般若

吉滿降三世

智興空藏

千智降三世

國繼觀音

春長般若

東滿十一面

廿丸

貞道陀羅尊

河內丸觀世菩薩

雄成降三世

綱手丸戒波羅蜜

稻倉空藏

吉繼空藏

魯子丸六足

占丸戒波羅蜜

弓弦丸六足

繼丸文殊

越繼威德

墨丸金剛拳

弟丸力波羅蜜

木戸丸降三世

徹弟丸降三世

高雄山門

音聲人

物部員主文殊

勝丸空藏

黑丸寶生

繼長降三世

麻主慧波羅

茅丸空藏

安丸無量壽

津倉丸六足尊

秋繼降三世

塞守觀音

秋繼丸馬頭

自他丸無量壽

秋丸普賢

吉人阿彌陀

美種無量壽

大戸淨勝般若

澄心虛空藏

河內水丸不空成就佛

河內望人文殊

祝部全魚金剛錄

同俊河丸般若

授繼伽羅

眞墨般若

佐明忍波羅蜜

合壹佰玖拾人

弘仁四年

灌頂衆 金剛界 三月六日高雄山寺

合

僧五

高安內守耶輪陀羅

秦方繼般若

吳通丸戒波羅蜜

阿刀安道大日如來

五百木部竹林白身觀音

高向阿太子廣大不空

眞主無量壽

鯛丸除蓋障

長榮師牙

泰範師護

光定師寶波

圓澄師受

康教師薩埵

沙彌十二

眞叡師薩埵

天海、金剛波羅

教行、除蓋

願福、牙

聽宗、

信福、藏

安摠師成就

施入

弘法大師御筆一卷當寺灌頂記錄

右去六月十三日幸鳥羽勝光明院寶藏所撰出也。依爲當寺規模奉納神護寺之狀如件。

德治三年六月廿日阿闍梨後宇多法皇

茲年明和五戊子之夏六月五日臨于高雄山虫拂之席傳聞

大師及後宇多院眞翰之由速疾書寫之畢。

爲令法久住且令後輩知爲一宗規模之旨納于豐山勸學院矣。

安永第二癸巳稔仲冬

前住乙訓寺老杜多 眞應

右高雄山灌頂曆名以信州小諸城寶壽院龍肝所藏模本縮寫畢。

龜山院御灌頂記

嘉元三年乙巳三月三日己酉。畢宿日 朝程雨

降。午上天晴。然而尙不快。連々微雨下。

於龜山離宮。太上法皇。御年五十七。御戒三。 令受傳

法灌頂職位給。大阿闍梨前大僧正了遍。八年

十三。 自去月十六日被始行御加行。不動護摩

三時。右少弁平仲高以院宣廻諸色衆。前中納言

卿賴藤卿。法皇御方執權。 又所令奉行也。去月廿九

日被行習禮。眞光院僧正參仕。威儀僧性玄

相助兩法印許參仕云々。(去九) 予道場方可奉行之

由眞光院被仰之。云仁治禪定殿下於東寺御

灌頂之時。大阿闍梨故行遍僧正道場方奉行

院宣。法眼依爲僧正門弟令奉仕。予兩門跡

多年門弟。不可存豫議之間。申領狀了。仍

自昨朝爲奉仕堂莊嚴令參仕。以棧敷殿御堂

廊爲候所。法皇出御。被召予條々被仰下。

民部卿被候。予着宿裝束。參堂上奉仕之。

院御方連々出御。委々細々蒙仰。可謂面目。

莊嚴儀。西第一二兩ヶ間。南北行三ヶ間。

母屋庇之間東西行自元被立障子。 東南兩三面懸御簾爲御聽聞

所。第三四五六七五ヶ間。上東南格子放東

面妻戸閉竝戸。但東端每扉懸御簾垂之。 爲道場。母屋扉

每間懸綵幡花鬘代。不敷弘筵。雖被用意其體左道之間略之。 當于階

間母屋去竝戸四許尺逼母屋。於北頭打簾代。

立柱引廻壁代。其內北邊立高座一基。南面右登階。

當其上鈎天蓋。四角懸綵幡。 高座南頭立机一脚。

左前垂。 置鈴杵并塗香灑水等器。左散杖。 弁備供具。

片供如恒。 傍高座左右各立机一脚。供具机南立

前机一脚。其南立禮盤一基。其右方立磬臺。上帖。

在鐘木。 同西脇間副北戸立十二天屏風一帖。

其前東西行敷小文高麗端帖一枚爲大阿闍梨

座。寄西立屏風敷座。東爲無言行道々元數也。此座可敷大文之由被仰下之處。於自門者無先例之由予申入之間。可爲小文之由治定。尙無便之由有其沙汰云々。

中央間傍西御簾南北行

敷綵網端帖一枚爲受者御座。東第二間副東柱一行。同第一間副西柱一行。各南北行敷

小文高麗端四枚爲持金剛衆座。前行北上六口。第一二帖一口。

三四帖各二口。後行南上八口。皆衆妻敷之。同間迫東長押敷紫

端帖四枚爲讚衆座。北上六口着之。兩方端各一口。中二帖各二口。頭二口。亂觸

次着上。已上西面着之。階間簀子逼長押立散花

机二脚。在地敷覆帶。食妻立之。納立箱廿枚。西三。次八。次三。次六。

分置之。南簀子階以西四帖。以東四帖。北折一

帖。東西簀子除妻戶前四帖。皆傍欄敷小文高麗

端帖爲公卿座。護摩北前簀子并透渡東間

傍南欄敷紫端帖各二枚爲左右堂童子座。西

公卿座取除中障子。東西下格子覆御簾。西

面上格子卷御簾。北面閉戶。南面東妻戶閉

之覆御簾。西妻戶開之卷御簾。傍北立山水

屏風一帖。前敷小文一帖。東西相對各小文

二帖紫一帖。南端。南北行寄南敷之爲衆僧

集會所。大多勝院南面上格子撤障子垂御簾。

撤却前机禮盤等。南第一間傍東御簾立山水

屏風一帖。其前南北行竝敷小文高麗端帖二

枚爲大阿闍梨座。同間傍西長押子南北行敷

綵網端帖一枚爲受者御座。(五字)爲受者御座。爲

受者加持所。寢殿東卯西廊西二ヶ間爲調支

具所。東立十二天屏風。其前南北行竝敷小

文二帖。傍西障子又一帖敷之爲其所。寢殿

西造合。傍北杉障子西二ヶ間東西行敷小文

二帖爲威儀僧座。三昧耶戒之問着之。其西三ヶ間閉妻

戶下格子覆御簾爲護摩所。西庭傍池汀東西

行當大多勝院東端北折中央開門。當西中門。引

纈纈幔。南砌迫南幔當寢殿東第一間立二間

帷。東西妻。內敷筵立案置達嚙物。集會所西庭

引同幔。當門開戶自南階下。南行八丈西折

七丈敷筵道。其相掃部寮官人敷之。筵道左右相去筵三許

尺。立龍頭棹十本。懸綵幡十旒。筵道西端

立高机二脚。分置鐔鉢法螺玉幡等。廻限專當役之。

內陣事竝戶內東西行六ヶ間。七ヶ間內東一間係爲障子外除之。

南北行二ヶ間。乾角二ヶ間。放中障子入北

間格子障子所西面妻戶并正面戶外皆立廻屏

風立花形壇。自威德寺渡進之。佛具內相副之。備佛具等事如

恒。東第三四間所折二ヶ間懸入祖御影。東

祖東上。西四。祖南上西折。前各立机。白。木。立燈臺并備關伽

供具燈明等。秉燭之程退出休息。大阿闍梨

前駟等袴着入了。諸方沙汰窮屈頗難治也。

□一日未明。着宿裝束參入。法皇自先出御。

前右府被候道場。大略沙汰儲欲退出之處。

法皇又出御。以民部卿被仰下云。可參仕御

裝束云々。身之面目道之本意。何事如之哉。

則申領狀了。又以萬里小路大納言。入道被

召常御所。御裝束寸法等拜見。縫練等相違

之間。奉且了。就中云御袍云御柏ナヘテ御

頸難立之間。解御頸之紙了。隨分高名預叡

感。御大帷無用意之間。則賜方物。詔覺眞

房加潤色進入。後朝被召之。自早旦打集

會鐘。西中門脇儲之。大多勝院鐘槌打之。

先之被調支具。教授之外嚴深僧都持戒體箱

相從。經內陣之內至支具所。香藥等遲々間

終不被送之。大阿闍梨內々所用意也。造花

彫花等少々送之。皆以內儀也。午刻着法服。

未中參入參御前。前右府以下卿相雲客數輩

被候。嚴重不能左右。此間維緣已下徘徊西

中門下邊。召件僧衆被召御裝束。蘇芳綾御

袍。文菊八。葉。同色打裳。織物大文。御表袴。裏表

白。白色綾御柏。同色御。大口。浮線綾御平袈裟。

御檜扇。御獨古。中將資行立參御前。其後

則退出。雖不皆參則可始。可存知之由蒙仰。

且被仰此趣。於前右府則可申事由云々。僧

座立標令持綱掌。經南庭進階下着草鞋。取

標堂上立之。一人着座。依爲上卿也。此外佇立便所。次右少弁仲高自東中門參公卿

座。就權大納言公顯卿座前申事由。則以仲

高奏聞。仲高經道場南階進散花机以西奏事
由。歸出仰可始之由。權大納言使以仲高又

仰鐘。大多勝院鐘儲中門脇。主典代仰鐘槌令打之。三。次從僧引列。

但僧正并公紹。觀高。運雅。覺親等遲參之
間。上堂之後參着堂前座。仍從僧不加列。

從儀師相尊。公。相具引從僧。上。二行相分

經南庭到南階下留立。從僧堂上守標置物具。

僧綱居箱香呂箱草座。且僧香爐箱。置了之後引歸。引頭如先。次

掃部寮官人敷筵道。今日不施褥。大阿闍梨

依爲凡人也。筵道西端專當立高机。二師分

置鑊鉢螺玉幡。維緣予立高机左右整行列。

衆僧前四人。五位二人。六位二人。抱笏着杏立筵道上。

次螺吹二人。定慶。宗命。承仕庭役人等皆觀音院三昧承仕等也。兼自大

阿闍梨被市請之口。用途各貳百疋爲。兼自大

大阿闍梨沙汰。爲予奉行下行之。着法服平袈裟。被借下之。大

阿闍梨沙汰。鼻廣立筵道外。次讀衆六人。以下

爲先。於頭者亂夏臈。而今度六口內。四口小。灌頂也。仍次二人下臈之間。不亂臈次矣。

左大臣阿闍梨右少輔阿闍梨
宣遍。朝嚴。取棹對立。左少輔已講右大貳已講

堂達打鏡。鏡持喜慶。左大貳已講右侍從已講

長寬相從。裝束同螺吹。兼什。了嚴。已上法服

持金剛衆十四口。左大納言。右大納言

散花。左中納言法眼覺親。權律師長賢。右兵衛督

神祇。權大僧都顯譽。權少僧都運雅。法印權

太政大臣。左中納言大僧都能助。教授。權大僧都嚴深。覺經。導經

右內大臣左大納言。右大納言左大納言右左衛門督

定助。實叡。護摩。公勝。公紹。觀高。僧正

殿隨心院一長者。右亮嚴家。咒願。實緣。叡。已上法服

自八幡召進之。着圓服袍總角。延喜記云。持幡二人。着

青色平袈裟。同色衣裳。永延記云。持幡僧殿上二人。因

幡守當薩守子也云云。二代皆。維緣立列了參大阿闍

以僧。然而中古來皆垂髮也。行祇威從各一人。綱掌一人。鑑取二

梨房則參仕。人。扈從一人。能助。前驅四人。

越後阿闍梨帥。大進。少輔。信乃

了尊。宗譽。祐惠。了淳。後驕一人。宗承。各着袈裟。大

童子二人如木垂袴。十弟子六人。寬然。居箱。宣雅。香呂

箱在如意。仲通。草鞋。宗承鞋手長。尋惠。戒體

箱。相譽。坐具玉幡。俊通。草座玉幡。

中門外。經西北自大勝院後戶參着。受

者加持御座能助法印。更出經北西。面出

南面。通相障子。爰西園寺大納言示云。急可申

案內。其後威儀僧可賜御法具。能助被申云。

先可賜御法具於威儀僧。大納言參申此趣之處。

尙先可申案內之由爲時儀云々。兩儀相違。仍被招予之間。自庭上進欄下。此條可

爲何樣哉云々。予申云。先賜御法具之條定

法也。然而時儀之上不可強煩之上者。恩可

被申案內歟。爰大納言此條可然之由被命。

甘心之體也。先之公卿等皆經廻西中門。但

內大臣家平。按察大納言。實泰。西園寺大納

言。公顯。三人爲扈從留候。能助經大多勝院

南東簀子。參寢殿西面妻戶口蹲踞申案內。

無殊□氣色許也。更立左廻入相障子內。廻

大多勝院後邊。威儀僧進寄同妻戶口取御法

具。自兼被置簀中。蹲踞簀子。威儀僧兼參集大多勝院後邊。臨廻限參諸作合邊。無

別座。內大臣參進。帶劔。褰御簾。法皇出御。令

取三衣袋給。威儀僧。入道太政大臣實兼公息。法印權大僧都性玄。草鞋。但依無役兼降庭上。賢

遣太政大臣公守公息。入遣太政大臣實兼公猶子實中納言實助。居箱。相助。香呂箱。從御後。內大臣以下

本公息三人隨其後。入御大多勝院南面西端間。大內

臣候御簾。受者加持了。大阿闍梨經本路退出。

此間公卿降庭□列居大多勝院南欄下。東上南面。

殿上人候中門外。

公卿。

內大臣。家平。院御供。

按察大納言。實泰。院御供。

西園寺大納言。公顯。

萬里小路大納言。昭重。

權大納言。師信。

民部卿。賴藤。

西園寺中納言。兼季。

高倉宰相。經守。

左大弁宰相。經繼。

參議右衛門督別當。定房。

右大弁宰相。定資。御供。

殿上人。

忠氏朝臣。

教定朝臣。

長親々々。

公秀々々。

國房々々。

泰忠々々。

仲高。

藤朝。

雅任。

仲定。

資冬。

六位。

藤原雅方。

橘知國。

藤原清綱。

法皇出御。

同奏御
簾

令到中門切妻給。爰予進參

申民部卿云。僧正以下四人遲參□如何。只

可被始云々。仍申此由於大阿闍梨。引退幔

門邊。此間上皇。

御直衣
御冠

出御自寢殿西造合。

內大臣按察大納言御共。下御自大多勝院南

階。右大弁宰相定資卿進御沓。主典代傳之。

內大臣大納言等降自同院東沓脫。候南階下。

東。御隨身副砌供奉。發前音。下御之後。候

南階東邊。上皇令懸御尻於床子御。誰人進

□哉。可尋記之。大阿闍梨降西沓脫。不及

着鼻廣。依垂役人之便。色衆又同前。一向

所着草鞋也。法皇降切妻沓脫令立賜。性玄

法印進御鼻廣。主典代傳之。上童染王。

神主經久猶子。實
禰宜遠久子云々。可傳之由兼有其沙汰之處。申

子細云々。仍如此有其沙汰云々。相助法印

進御香爐。乍入箱進之。大多勝院淨衣著白袈裟預法眼實業臨其期

持參脂燭置火。大阿闍梨入中門內。綱掌鎰

取兼入儲。威從許前行一行寄右立。十弟子

扈從許相從。于時法皇深令罄折御。前駟等

欲群入云々。衆頭衆止之歟。法皇令從其後

御。威儀僧上童許相從。上皇御蹲居。大阿

闍梨到正面程。駕腰輿。仲遍取草鞋。駕輿

丁八人昇之。退紅立烏帽子臺沓取尻。府駕輿云々

藏人朝衡執蓋□□。按察大納言前駟。權大納言張

綱。到筵道西端止輿。先之專當撒幔門并高利。降輿。仲

遍獻草鞋。性玄進御草鞋。師資同令立々筵

道上給。維緣予加列扈從法印。先之加州前

右府以下直衣布衣卿相雲客群居東中門下。

于時微雨降。仍引泉石加列以前宣遍發音頭

許鉢只四突之則進行上堂衆僧前退歸。十

弟子威儀僧相從。筵道外。上童止幔門外。公卿

等尚可奉相從之處。不動座尙蹲居。後朝被

召御裝束之時。於御前有其沙汰。上皇御蹲

居之間。依無骨不參歟之由有勅定。讚衆。

鏡持爲相從。群立東簀子。持金剛衆群立散花机以東

南簀子。十弟子經散花机并壁代東西入壁代

內。入於長乾角。於壁代後。居箱香爐箱之仁立替各人

內。高座左脇机置居箱。右机置香爐箱。居如意。前

机置戒體箱。同机左右立玉幡。十弟子末二人置物具之後

歸出取之。此間持幡童捧持之。高座敷座具。平座敷草座。

其後群居東狀邊也。無此間大阿闍梨向南階佇立。

言行道之後居壁代後。此間大阿闍梨向南階佇立。

持幡童退歸。引頭跪候階下。大阿闍梨昇南階

經散花机南東入正而東脇間。入自壁代乾角。

於巽角而壁代水指。威儀僧堂上入正面西脇間。置居箱

香爐箱。敷草座。則受者相從上御。威儀僧

等置物具退出之時。於簀子邊參會蹲居。性

玄法印上御之後。堂上四人引率西行着造

合座東上南面。先之上皇入御。公卿堂上廻

北而到東中門。內府不及着座直退出。受者

御着座。持金剛衆行道三匝。此間遲參人人

參仕。或加行道。或直着座。頗無骨也。失

度者歟。就中皆召具從僧令置法具。可謂左

道。持金剛衆着座。讚衆等止鉢同着座。鏡

持退下。螺吹休聲。引頭退歸。所司撒筵道。

此間公卿着。交衆載右。內府之外皆着座。

傳聞長者僧正參入之時。於上皇御蹲居前着

草鞋。同召具僮僕等云々。進退尤見苦云々。

緇素加誹謗之由風聞。座定之後。諸僧取香

爐惣禮。三反。受者不令從給。教授起座出當

間入眼間。經壁代東北參入自乾角折時更出參受者御座東北邊蹲居。無詞。爰受者令取三衣香爐給。教授先歸入。受者入御壁代內。乾角。大阿闍梨作法有序。受者令打磬給。二。教授復座。但不得復座同磬音。法印權大僧都實緣取香爐唱唄。堂童子東左方。左衛門權佐藤朝。勘解由次官仲定。右方。民部大輔長隆。右衛門權佐資冬。就机下取花莒。各入當間賦之。散花師權律師長賢。持香爐花箱出當間。左廻透廊東到登階取座具。從僧兼相儲庭上。右廻經本路入東脇間。敷座具禮拜。此間唄唱後二句拜了。着草鞋唱散花。次第諸僧取香呂花箱。起本座。助音。無行道。唄師不動座。唱了申對揚。經本路返賜座具復座。堂童子收花莒退出。參退共直進退。散花之間許着座說戒了。受者打磬給。一。教授聽磬音參入壁代內。召十弟子。上衆三人持參齒木具。作法了撒之。受

者御復座。三衣袋香呂等令入箱給。教授消燈取重片供之後復座。大阿闍梨復座。十弟子移置居箱左香爐箱右於平座。卷東南西三面壁代。三方各二人役之。取如意戒體箱坐具等。群居本座。爰。勅使右近衛權中將藤原公秀朝臣參入。立東中門。御詔經使申次兼院司內藏頭藤原教定降中門外。沓脫相逢昇自切妻參床。散花机以西中事由。藏人取圓座。敷透渡殿西邊。院司歸出告召由。勅使參上着圓座。院司權中納言藤原朝臣取白褂一領。藏人傳。給之。勅使下殿。於中門下向乾方拜舞退出。可爲散花間之由雖被載次第。法皇御坐壁代內之間。依不可然。出御之間後有此事。抑勅使者法皇御灌頂爲神妙殊勝之由。々々仲高語之。公家御詔經使內藏頭教定朝臣參立中門下。左馬頭藤原國房朝臣相逢申事由。勅使參着。藏人敷圓座。儀一如先。左近衛權中將藤原忠氏朝

臣取白褂一領。

主典代傳之。

賜御誦經使。使下自

中廊北端登階。於透渡殿程庭上拜舞退出。

法印權大僧都覺經取香呂起座。出當間入正

面間着禮盤。作法如恒。表白始威儀師維緣

昇切妻。經簀子跪候透渡殿西邊。大法師了

清起坐。出當間左廻向。維緣跪平突左□取

御誦經文二通。

一通內藏寮。一通受者廳。

取公家御誦經文

懷中。次取受者御誦經文懷中。共經本路退

歸。堂達復座表白。其詞云。

夫以

法身內證祕宮之說

是名真言教

自心本有果海之談

是號惣持藏

依之

麗則麗 五乘手已不同

幽又幽

四家足斷無

到

爲傳法灌頂者

中臺之鵝王

讓上機之金薩

初地之龍猛

開南天之鐵扉

自爾以降

師々列步

白象之香煙雖舊

弟々繼踵

青龍之玄風未衰

爰現前大阿闍梨耶前大僧正法印大和尚位

出桃蹊榮貴之家

入蕭寺祕密之室

所披者十住心續之教文 度數千萬軸之卷舒

所達者五相成身之觀解 積八十餘年之薰修

然則

速至東寺之官長

經法務之顯要

忽陪北闕之護持

極僧正之崇班

忝爲一人之師範

奉授兩日之佛位

凡厥爲德

得不可稱

方今受者禪定法皇

天照大神之苗裔

日域和國之本主也

執膺圖十五廻

遙照四海之安危於掌內

浮唐舟十四年

猶懸萬機之諮詢於心中

求賢撫士

傅巖之嵐入夢

撰才立儒

魯堂之月留跡

爲間

知朝務之勞

遁俗趣真

覺世累之空

歸佛教法

終受性德無漏三昧耶之淨戒

始傳遍照如來廿二代之職位

溫先規於異域有無畏以來兩國之勝概

顧芳塵於本朝貽貞觀以降六代之佳躅

就中

寬平者圓城之正流也 已爲吾宗之明祖

天祿者廣澤之貴弟也 豈非皇家之曩好

倩思故事 相叶今儀

于時

太上天皇之坐長嫡

引群英幸法苑

陛下聖主之在頂係

遣詔使助齊席

昔無淨念王之排餌閣未入五智灌頂之淵源

今禪定法皇之臨輪壇早得三密卽身之印璽

事、鄭重 超古慇懃

觀夫

松杉響嶺 自成唄讚之曲詞

櫻梅飭檐 專添道場之莊嚴

天意與善 地形增花光者

於此座

鳴諷誦之踈磬 退四魔之障難

鑒嚙覲之匪石 垂諸尊之證明 敬白

裏書云。

內藏寮

請諷誦事

麻布片端

右三寶衆僧御布施所請如件

嘉元三年三月三日

正四位下行右兵衛督兼頭藤原朝臣教定

院廳

御諷誦事

三寶衆僧御布施麻布五百端

右爲悉地成就諷誦所請如件

敬白

嘉元三年三月三日

別當從三位左兵衛督藤原朝臣親氏奉

已上裏書。

教化

兩段共片句云々。

表白終頭。了清起座。經簀子入正面間。就禮

盤右邊。授內藏寮諷誦文於導師。廻經本路復

座。爰維緣仰鐘。不及出詞。內二以打鐘。三。

大多勝院鐘槌打之。教化間。堂達又經初路授

今一通諷誦文。返取以前諷誦文。更立右廻到

咒願師長者僧正座西南邊。向良方乞咒願。僧

正取香爐唱咒願。置香爐之時。更立左廻到正

面讚文小揖。經本路復座。今座不打鐘打磬。

教化終頭。又進寄返取文。乞咒願儀如先。爰

左近衛權中將忠氏朝臣取綾被物一重。就導師

左邊授之。從僧昇自南階出被物。導師復座。

公卿退下。下臈從僧昇自脇撤法具。諸僧退出。

皆出東中門北妻戶外。威儀僧經本路參進。撤

却御法具蹲踞簀子。受者還御。出西第一間。

右廻入御自西妻戶。威儀僧返進御法具於簾中

退下。大阿闍梨經同道自堂上退下。十弟子先

取物具蹲踞簀子。從御後步列扈從相副。予堂

上。參法皇御裝束之後。參進道場奉仕。初夜

堂莊嚴。其儀撤御誦經幄庭幡幔等。廳沙汰。并三

昧耶戒道具等送遣大阿闍梨休息所。下東南格

子。開東妻戶。開竝戶西第二間。扉前立十二天

屏風一帖。開東口端懸覆面內安香象一頭。東

第一間逼東北敷縵綱端帖一枚。南北爲受者御

座。南孫庇逼南北柱開中自東第一間中央至西

第一間中央□□□□□□二行。各敷帖五枚。

北高麗。爲色衆座。西御聽聞北南二ヶ間卷東西南紫。御簾爲參退路。內陣儀不能予口入。承仕一向致其沙汰了。自酉刻。陰雲氣氲潤衣裳。暗雨滂沱歸瓦講。鉛素迷路。進退失度。亥一點。予着宿裝束參仕。召許僧衆等。持金剛衆讚衆。皆着法服平袈裟。自西妻戶參着。一行共東上北面。持金剛衆末口着凡僧正□□僧綱坐上下地。頭立燈臺各一本供掌燈。左打敷。初後夜僧各事可爲廳沙汰之處。仲高難落之間。□□可相催之由申領狀云々。太難不可然加催促。大阿闍梨參入。教授相從。了清脂燭。十弟子二人(徘徊カ)所カ相從。於西戶口教授取物具。十弟子緋細便北。威儀僧又召儲賢助益守兩人。僧衆雖不皆參。十餘口參入之後申案內。予參申常御所之處。上皇令立簀子給。仍退候便宜所。少時被召御前之間。參仕御裝束。上皇則有御座。帥宮又入御嚴望所言詞之本覃也。御裝束御檜扇御念

珠御獨古等。自西御聽聞所北中障子出御南二間。威儀僧二人持居箱持草座。入自西妻戶奉從御後。經色衆座前御着座。先敷草座。色衆降座前蹲居。御着座之後復座。威儀僧退出暫候便所。前大僧正禪助教授等自兼參內陣。御表白以下作法如恒。五□終頭承仕置鑊鉢。朝嚴誦讚。四智心略佛讚。振鈴後。法印權大僧都實叡起座。出西妻戶修護摩。頃之權律師長賢起座。經內道降自西中門。於多寶院後山修神供。教授出屏風束口參御座前蹲居則歸入。受者提三衣入御屏風之內。諸僧動座如元。教授奉列入。兩師各修了歸座。教授催中間讚。二音。吉慶漢語三段。又催讚二音。同梵語三段。受者出御御歸座。諸僧又以動座。大阿闍梨打磬。後供養讚。心略加喃字。不。動四智漢語。已下作法如恒。緯訖威儀僧參進。賜御法具。受者經本路還御。大阿闍梨色衆退下。僧正申所勞由不參。色衆等登出入東

戶。無存知之故也。則料理後夜儀屏風開西口。受者御座設西。相對初夜 御座。其外宛如先。以西爲上。

四日庚戌。猪宿月曜。至已剋雨猶甚雲□暗。

寅剋大阿闍梨已下參集。

法服平袈裟如先。色衆以東戶爲路。僧正尙不參。

又參申

事由。其儀如初夜。被召御裝束。出御御路如

初夜。卯斜事始。五大願終頭置鏡鉢。宣遍誦

讚。四智心略 金薩。護摩神供。受者引入中間兩度讚

一如初夜。受者入御之後。威儀僧撤御法具。

列以前依不可有出御也。結願旨趣後鈴讚。智四

心略漢語

西方讚。普供養。三力。祈願。禮佛。後夜偈。

廻向文如恒。實緣出廻向方便。色衆退出。雖

不可然。爲改服等皆所退出也。受者密々還御。

大阿闍梨等退出。于時辰斜也。則撤燈臺。相

設御拜御座。寢殿西妻戶前去長押三許尺南北

行。敷簀薦一枚爲受者御拜座。門廊副西同行

敷高麗端帖一枚。其後立十二天屏風一帖。帖下。

爲大阿闍梨座。庭上幡幔如昨日。掃部寮敷蒔道。內藏寮施褥。大多勝院弘庇正面間中央東

西行敷經綯端帖一枚。後立十二天屏風一帖。

御拜了後。課大多勝院承仕令移立之。屏風西端引退北敷圓座一枚。

可敷東之由雖載次第。東上皇御前之間。可爲西之由所治定也。御堂南面并御聽聞所

妻戶等四々間。覆御簾爲上皇御在所。午上雨

脚忽止。天顏快霽奇異之勝概也。可謂珍事。

僧衆等着衲衣參集。大阿闍梨着平袈裟參

入。大阿闍梨衲衣。後夜御所持三衣袋水精念珠

五鈷等。予持參御前。午剋。依召參仕御裝束。

御法服如昨日。懸附屬衲橫披。令持水精念珠

大五鈷給。入御內陣有誠儀歟。附屬衲衣教誠

事。後夜時之次雖被載次第此時也。公卿殿上

人參集之後。大阿闍梨出相障子着御拜座。十

弟子二人□□相從。置居箱敷草座。性玄法印

出同障子參西妻戶口。賜御草鞋敷簀薦上退者。

按察大納言參進自南簀子褰御簾。法皇出御。

着御御拜御座。決偏起座五體投地。御拜五度。

任延喜之例也。

延喜記云。阿闍梨出從灌頂堂北戶面着護摩堂南庇。次御同所御立。即向阿闍梨跏跪合掌。發禮拜五返。然後脫御服奉施阿闍梨云々。然言奏御座退出。

新阿闍梨入御簾中。

納大

大阿闍梨退歸。

十弟子庭役人等參儲階

邊上道場南東格子北。專當令撤幔門。役人等

參進。先持幡童。

次執蓋。

殿上人正五位下

勸解山次官藤光經。

執綱左馬頭藤國房。

立北從四位上

高階泰忠。

立南

各執蓋。

十綱參進。次引頭。

次衆僧前。

以南爲左

參進。諸

僧起座。出當間降南階反蒞道。行列一如昨日。

教授召十弟子賜法具。

玉幡賜持幡童十弟子歸座。

□□

戒鉢箱居箱。

香爐箱在如意。草座。坐。

教授出屏風。經西第一間

降階加列。新阿闍梨經階間令降立褥上給。十

弟子相提之儀如昨日。于時執蓋執綱引頭等蹲

居令立定給之後。維緣予經蒞道外立加列微行。

受者令向西給之時。朝嚴誦讚二返。色衆出中

門外。止鉢法螺音各立隱。受者於蒞道西端令

駕腰輿給。公卿如昨日列居。前右府已下又群

居東中門。殿上人候中門外。維緣予參進中門西

砌。御輿昇居之間。予□□□□聊伺御氣色。

可奉寄上之由有御氣色。仍仰駕輿丁寄切妻戶

御。仲遍獻御草鞋簀子着御歎德御座。寬然後

遍奉從置居箱。左。敷草坐。退候屏風後。大阿闍

梨出道場。經大多勝院後。自西相障子東第一間

進出。候屏風後側座。此圓座立儲西之處。阿闍

梨命十弟子直改東。此參兼沙汰阿闍梨忘却。

凡老髦之間。於事數々無扶持之仁者每事難成

歟。持幡童擎幡參進分立南階。

東西左

先之撤

幔門改立中門內。

去砌五許尺。

敷長蒞去砌橋

掃部寮官人役之潺後

丈許二行敷之。

二行間三許尺。

長二丈許。東端相當正

而間東柱。

已上廳沙汰。予口入。

維緣退出引一行列。

前上藹

但朝嚴不守藹次立凡僧上。於幔門外取鉢。慶持鏡從宣逼傍。衆。後々行讚案。東上北面。

立蒞道上。

諸僧

各自後昇蒞道。

維緣留幔門內副南向良立。

立定之後退歸。抑公卿等皆堂上大衆等立塞列

道并御歸路之間。雖加制止不承引之間。予進

寄中門砌下中奉行之處。民部卿進出於簀子加制止。其後少々立退了。前右府已下群居相障子內簀子。朝嚴誦經。四智心略鉢三段了。鑊持取鉢退歸。長者僧正離列進橋下。演褒美旨趣。其詞云。

金剛衆佛子等異口同音言

夫傳法灌頂職位者

模密嚴國土之儀式

四曼之花造勾

垂胎金諸尊之降臨

三明之月耀光

誠是

如來之祕要

薩埵之現證者歟

方今

當鳳城西畔之佳境排龜山甲勝之仙旆

太上法皇儲法筵於此處太上天皇催天臨於其

中山花々省散曼殊曼陀於說法瑞之席

溪鶯聲々如唱五根五力於讚佛乘之庭

揚歟

金隔壯規

言詞匹羣

伏惟現前大阿闍梨配前大僧正法印大和尚位出自上台累葉之家門既極東寺繁務之官長惠解倫少忽叩高祖遍照之祕局名望譽高遂備禪定仙院之師範爰受者新阿闍梨耶太上天法皇

昨魏闕南面之本主也マキ超唐堯神堯之往昔

今遮那內證之遺弟也伴唯佛與佛之境界

或溫寬平授職之軌範

或守圓融臨壇之素躅

妙行無斷久約星宿劫之天

叡念不撓宜留龍花樹之曉

抑

上皇之望庭前也孝悌敬順之禮光跡猶希

群卿之列堂下也位頭舉手之粧光儀尤嚴

然則

汾水風底千年之波添色

岨岫雲中三呼之嶺傳聲

彼延喜者祖師振稱嘆之舌

此嘉元者微質述褒美之詞

古今雖異旨趣相同者哉

各抽鄭重之儀敬合隨喜之掌而已

懷檜扇禮拜三度。諸僧同之。御返答高聲也。又

諸僧一拜。按察大納言取綾被物一重。傍砌進橋

下賜。歎德師僧正擎右手懸之。右廻還立列。爰

法眼覺親近寄取被物。賜從僧。大納言左廻跪拔

笏退出歸。維緣進出引歸諸僧。降自前上臈。

經簀子入御寢殿西妻戶。十弟子進入御法具於

簾中退出。持幡退歸。先之大阿闍梨經本路歸

入道場撤長筵。此間予立日隱階下。命幸明了

勝令敷布施座。其儀西第一間中央副西御簾立

山水屏風一枚。其前□北行敷高麗端帖一枚爲

大阿闍梨座。同第二間以東四ヶ間迫南北長押

各敷高麗端帖四枚。東端紫端帖一枚爲色衆座。

西上對坐。予參御前爲御故脫也。晚御法服令

着白色綾御袈裟香染堅文紗御袈裟給。入御御

聽聞所。大阿闍梨參着遲々之間。予參申道場

大阿闍梨出西第一間竝戶着座。諸僧經南庭昇

自東中門切妻次第着座。僧正與座。實緣端座。

次第如此。着座公卿南階以東北折着座。兼仰

御所侍敷座了。

關白。兼基。

按察大納言。

土御門大納言。親定。

萬里小路大納言。

中御門中納言。宗冬。

中宮權大夫。公茂。

高倉宰相。

左大弁宰相。

左兵衛督。親氏。

但人數繁多。進退數々可及遲々之間。少々着

座。其仁合點之。藏人中宮大進藤原隆長參進

左大臣。師教。

春宮大夫。通重。

西園寺大納言。

權大納言民部卿。

中納言中將。經平。

中院中納言。長通。

中御門宰相。爲行。

右大弁宰相。

申闕白。其詞云。太上法皇御灌頂大阿闍梨前大僧正了遍賞乘牛車可出入宮中。其上以法印權大僧都能助可被任權僧正者。闕白被與奪左大臣。爰降長退下中左大臣。其詞同前。隆長蒙上卿命參申大阿闍梨。經簀子入西第一間仰之。退出之時。上卿則以隆長伴召弁。正五位下右少弁平仲高應召參進左大臣座前。宣下之趣仲高則召維綠下知令。仰被置布施。闕白取被物。手長右大弁宰相。能助則可上座之處。定助爲故御室法兄忽被超越之。條欵申之間。當座不可昇進之由內々兼被仰之。中納言宗冬卿取褰物。左大臣。手長。以下次第取之。

中納言中將。手長。勘解由次官仲定。

被物四五重程被行。馬。

緒白。御隨身。

宗承請取之賜大童子。

賜舍人。牛。黑斑。御隨身。

引之。宗承請取之賜大童子。大童子賜牛童。

宗承事予加扶持可爲門弟之由自兼契約之。

五衣□□取之。此外法服以下殿上人次第取之。

二卿或經南人西第一間。或入東妻戶。或入東中央格子間。殿上人或入妻戶。或中央格子間。水原草鞋內々送宿房。使者召使也。色衆等次第取之。置教授護摩加布施。從僧參進自中門北妻戶。下薦前撤之。十弟子經同路撤大阿闍梨布施已下。於同妻戶外宗承請取之賜大童子。儲長櫃可納之處。無用意法師原提之見苦之體也。不可說也。自未退出大阿闍梨出當間。經簀子降西中門退出。仲遍相從扶左屈。退出之儀行粧等如昨日。新僧正尙扈從道場等事仰置承仕予退出。經綱二帖。高麗九帖。紫三帖子取之。□□一帖失了。紫三帖賜承仕。中了稱布施分。水丁十帖。色革一枚。大阿闍梨送賜之。布施。

大阿闍梨。

綾被物二十重。

褰物一。納白布五段。

香染法服一具。

袍。文蓮花唐草。裳。打。襖。白色。白色。表袴。白色。已上。綾。大口。

香甲袈裟。文蓮散花。帶。打物。檜扇。

已上納黑漆衣箱。

以銀箔置口。

以平褻裘之。

草鞋。居折箱。

錦橫被一帖。

懸蓮打枝。

砂金卅兩。

雲薄樣。居折莒。

□綿三百兩。

三懸子。

色革廿枚。

二懸子。

五衣。

黃。一具枋葉。一具二藍。

牛一頭。

色衆。

被物三重。

但僧正五重。

褻物一。

僧綱絹。凡僧紙。各布三段。但僧正五段。

色々布一懸子。

五段。

僧正加分。此外童裝束一具。

加布施各綾被物一重。

威儀師。

紙墨一。細布五段。

從儀師。

細三段。

十弟子六人。

持幡童二人。

螺吹二人。

鏡持二人。

承仕二人。

已上各細一段。但持幡分直下行歟。不送之間不審。駕與丁分又不審。

供米。

大阿闍梨。

色衆。

饗料

大阿闍梨三前。

三昧耶戒一前。初夜一前。已上二十度各料米三石。後朝十二本。料米十二石。

懸盤饗六十前。前別五斗。

色衆廿口料。

三昧耶戒廿前。初夜廿前。後朝廿前。高坏饗十六前。前對三斗。

十弟子六人料十二前。

當日十前。後朝十前。

持幡童二人料四前。

當日二前。後朝二前。

承仕二人料四前。

同前。

螺吹二人料四前。

當日二前。後朝二前。

鏡持二人料四前。

同前。

主典食十六具。

具別一斗。

荷輿丁八人料。

當日八具。後朝八具。

大破子 百荷。

荷別一斗。

已上雖進注文不被行之。

佛供二石七斗六升。加雜用定。代一貫八百四文。

燈明五升六合。同。代五百四文。

後朝殿上人。

實任朝臣。基藤朝臣。

忠氏々々。敦定々々。

長親々々。爲藤々々。

實豐々々。經雄々々。

資親々々。國房々々。

順香々々。泰忠々々。

隆長。仲高。

雅康。藤朝。

雅任。光經。

仲定。長隆。

冬定。資冬。

順親。此內不參之仁有之。又此外參加之仁有之歟。尙可尋注之。

六位。

藤原雅方。營爲親。

橘知任。藤原清綱。

門守護官人。兩日同前。

平景國。藤原廣重。

本云。

爲散愚朦聊記之。多勘落事歟。難備後鑒者貳ミの辛午筆跡愚也披也。可恥可祕了。

威儀師最弁判

元亨元年四月九日書寫了

金剛資了賢判

文化二乙丑年二月以從儀師鳴瀧兵部卿法眼幸寬本令完仙房書寫之了

龍肝

後宇多院御灌頂記

大覺寺殿
太上天皇御灌頂事

初夜。無量壽。後夜。大日。

同日於同道口。御傳受上。

御加行。八日御始行之定。御重受之儀也。

不動護摩一七ヶ日。御裝束。

職衆六口。

定聰
大夫法印。散花。咒願。

道順
西南院法印。唄。教授。

憲行
卿律師。誦經導師。

定弁阿闍梨。

已上持金剛衆。

敦淳阿闍梨。讚。

隆舜阿闍梨。

右來十四日可被行傳法灌頂。請定如件。

德治二年四月十二日

憲淳

大阿闍梨法印權大僧都。

行事。法橋覺能。

壇行事。權律師憲行。

鎮守讀經衆六人。

三位僧都。導師。

實淳阿闍梨。

仙兼阿闍梨。

憲一阿闍梨。

乘清阿闍梨。

實樹大法師。

十弟子二人。實淳阿闍梨。憲一阿闍梨。

壇之仁用之畢。

預二人。定乘水本。蓮性松本。

下部。千歲。袈裟。得光。長。善德。

當日自前夜天晴。申尅臨幸。酉終三摩耶戒

始之。初夜前供養讚第三段祕讚誦之。後夜

翌朝結願。委曲在別紙云々。

大覺寺殿
太上法皇。

御年四十二。許可御事。

延慶二年己酉三月十八日辛丑。

尾宿月曜。

大阿闍梨

道順西南院前大僧正。

大覺寺殿二宮

春宮 印可御事。

正和元年三月廿一日。

於萬里小路殿角小御所奉授之。

大阿闍梨前大僧正道順。

續群書類從卷第七百四十七

釋家部三十二

中御室御灌頂記 匡房卿草

寛治六年三月十九日壬寅陰。爲章自院送御教

書曰。今日仁和寺

虫欠

帶。已時以前可參入者。令

虫欠

可參仁王會。而自

虫欠

仁王會御返事服薙之人難入灌

虫欠

陣。不着御前并行香可宜歟如何云々。

灌頂事。依刻限不審送書狀於任幸君

事曰。宮御灌頂今明兩日候由也。然者卯時

終事

虫欠

不被參會。明日

事必可被

虫欠

云々。俄而午刻又送消息

曰。今日猶可被始灌頂云々。其後公卿可被參

仁王會者。卽着束帶。乘檳榔參入。過北野伏

拜之間。下車一拜如恒。

先例。人々或下。或不下。

經圓宗寺

東并觀音院南門欲下車之間。人々先可着

喜多院廊云々。仍下自件院南門。着於御堂東

之卯酉廊。件廊母屋設公卿殿上人座。

東上對以座。

高坏居饗。右衛門督。公實。宰相中將保實。右大辨

等。東北庇座。雖重服之人依親昵歟。頗無便

宜。俄而治部卿參入。

束帶。可行今日事由所奉也云々。

同入自喜

多院南門。并自御堂南階

虫欠

參入。

俄而右兵衛督又參入陣曰。依未參着陣座。

不可參

虫欠

乎云々。殿上人一兩。顯雅朝臣。東帶也。能俊朝

臣。□稱有病者不參內云。但馬守爲章朝臣。源大納言。參入曰。公卿別當二人。

中宮大夫。可被參云々。衆僧前六人。執蓋六位

虫欠

基綱引

虫欠

可。而五位五人之外皆有障不參云々。相待之

間。光景頗傾。仍且羞膳。僧役送之。時已及申。

僧達曰。當日申刻始受三摩耶戒也。而日已傾

了。且可被始事。仍漸始事。先於北院東經藏

大阿闍梨新阿闍梨相共有小作法。件法可尋。

大阿闍梨寬意大僧都。

次於仁和寺灌頂堂行事。

件堂三間四面。南有又庇。件又庇三間。稱禮堂。

有妻庇。落板敷也。南庇與禮堂之間有戶五間。件

御堂母屋與庇之間引幔。件母屋內東西立供養

法壇。東胎藏界。西金剛界。件御堂東西壁有大師影。始白龍猛。件

壇影等尋常之事也。件庇戶閉正面開左右間戶。爲行道路。禮堂

中央間南東西三方引廻朽木形壁代。其內北邊

立高座一脚。其南立花机置鈴杵等并三摩耶戒。

具北西腋立別花机。其上立磬臺。花机之南立禮

盤一基。壁代外西邊當高座乾程敷大阿闍梨座。

常坤敷新阿闍梨座。並高麗半帖。禮盤西第一間之內南

北二行。敷持金剛衆座。十人東。東第一二間南

北四行敷讚衆座。廿人。以西爲上。西並面。持金剛下。鶴相加。高麗端

當南庇中央并左右合三箇間南壇上作假板敷。

與廟齊。其壇下當左右間立散花机。南北妻。禮堂內幡花

幔代等如常。西妻庇懸簾。爲阿闍梨休息所。

西卯。廊東行合間并一間經藏也。次三間爲大阿

闍梨後朝改裝束所。次西四間立屏風上簾。敷

高麗帖爲客座。

南庭立龍頭幡。當中央間西北二行立之。其間又許。西折又二行立之。同上。依無綵幡懸例。

南觀音堂良乾兩方各東西行引幔。西者當殿上

廊。卯酉。北屏北引之。灌頂堂西面又者堂四許

丈引幔。

南北行。

東方又南北行引之。伴幔外有女

房車三兩。

一品宮前齋院御見物云。云。二兩女房車。賦。

於西面幔內北邊

調行烈了。大阿闍梨以下出自喜多院東經藏。

經南門向其所。先吹螺僧二人。

左右相分。

同束帶

也。次讚衆卅人。

無僧綱。是大阿闍梨所構之人許也。

左方。

持金剛衆。

芳源阿闍梨。

咒願。

濟運阿闍梨。

忠緣阿闍梨。

備後守實範子。

隆眞阿闍梨。

美乃守基真子。

永基阿闍梨。

大舍人頭長明子。

永尋阿闍梨。

散花。

寬助阿闍梨。

教授。

讚衆。

治部卿子。

覺譽阿闍梨。

常陸宗房弟。

任幸君。

信乃守伊綱子。

最朝阿闍梨。

右方。

持金剛衆。

陸奥守朝元子。

永賢阿闍梨。

親任子。

快禪阿闍梨。

誦經導師。

寬智阿闍梨。

經長卿子。

經曾阿闍梨。

重家少將子。

隆覺阿闍梨。

宴眞阿闍梨。

讚衆

皇后宮亮定兼子。

兼意阿闍梨。

讚頭。

行遲入寺。賢尊入寺。

伊勢守口濟子。

嚴濟入寺。

駿河守國房子。

定覺入寺。

肥後守重房子。

隆昭入寺。

以上。先書交名。押於喜多院南門。

威儀師圓俊行事。

次衆僧前二人。

前甲斐守盛實。筑次僧。

下藹。

行行列。

二。讚頭。

治部卿子覺與。皇后宮亮定兼子兼意。讚頭不依職次。

持鉢。次持鐺

二人。

定意。各有持人。同束帶之僧也。

次讚衆。

以上列堂前。暫立留。

次童子二人。

鬘煩闍腋袍如恒。捧玉幡左名號牛丸。

右相並在前。次大阿闍梨。

持五銚。

乘輿。

助。綱張。

欠。

其輿者。着甲并青蠻繪之者四人舁之。布袴。大

童子八人。褐衣布帶。白布袴。副之。如車。次大阿闍梨十

弟子。相分在後。其上攜持。草座。三衣。香爐。即經綵幡之中入堂。弟十

子二人。於南砌取童所持之。玉幡立帳中。高座巽坤方。大阿闍梨先昇。次新阿闍

梨。在大阿闍梨後三丈許。

院御庶子年十八。母前典侍藤原經子。前太

宰大貳經平之女也。後爲公定卿妻。件宮雖

不蒙親王宣旨猶稱宮。御名覺念。前齋院佳子。爲養子。去

十一日被下傳法。灌頂官符云々。

降自喜多院藥師堂南階出大門。

虫欠

公卿不跪。仍隱於堂後方。至於殿上人者可

跪之由。治部卿雖行之亦不跪。其裝束香染織

物表衣。同色打裳。鈍色織物表袴。平袈裟。

薄物同色。着鼻橫履。持香爐。從僧數輩童二人相

從。次公卿四人。次殿上人。顯雅朝臣。兼實朝臣。能俊朝臣。政長朝臣。

院殿上人。爲章朝臣。高實朝臣。行實。仲實。新阿闍梨入堂後。僧衆之

中持金剛衆入堂。先行道歎。持金剛衆行道。下。爲先。此間識衆打鉢

立堂東砌。行道。南者自假板敷。北者通自。本堂南底正面間。左右間戶東西着僧座上。行道了。僧

等着座。停鏡鉢。次諸僧禮拜。三度。大阿闍梨先是

入帳中。新阿闍梨暫居高座坤角座。例居南底西。妻。而今度

識衆員多。仍鋪持金剛衆座於帳西行。金剛衆四口。讚唄。衆十六口。有東前。例識衆少將皆着東方云々。

永賢。散花。立正面南陽板。數。永尋。諸僧各立本座。新阿闍梨

入帳中受三摩耶戒了。其儀不。見。上三面壁代。南東

大阿闍梨坐北。南面半。帖。例大阿闍梨用禮盤。新阿闍梨坐南。北面。對座

竝在高座西傍。半帖。今日依禮節用平座。

次有御誦經事。快禪爲導師。着帳禮盤。中芳源咒願。本。堂。堂達隆昭。向咒願誦之。後向高座立。

打仁和寺鐘行之。誦經了賜導師祿。袂一。重。忠

次兩阿闍梨歸本房。僧分散。初夜打鐘之後。

阿闍梨并諸僧入堂如初。但讚衆裝束尙裝束之上着平。袈裟。兩阿闍梨束帶着平袈

裟。始行初夜時。大阿闍梨入道場。謂灌頂堂中。但入自佛後。新

阿闍梨暫居禮堂西妻。次教授僧。寬助。出自道

場内。

本堂正面間。外立屏風一。教授間爲藏堂中也。

引導新阿闍梨

了。讚衆三十口皆在禮堂。

行時間。夜座讚。忠緣。

護摩阿闍梨。寬助。神供。宴眞。初夜時了。大阿闍

梨自北。新阿闍梨出自南戸反房。讚衆亦歸。

次行後夜。

作法同初夜。教授迎新阿闍梨。同上。件教授有別加被物。

件兩時皆有

前供養後供養。後夜時了色衆皆退出。着束帶

歸參。大阿闍梨

於西廊東第二間。大阿闍梨調裝束。付袈裟并十弟子與等於新阿闍梨。

自佛後。新阿闍梨猶在堂中。其後色衆行列迎

之。新阿闍梨。

持五。古。

出自堂南戸。於禮堂南砌

乘輿。

如昨儀。盛房李。良爲衆僧前。

執蓋。執綱。十弟子

之中二人執玉幡授童。衆僧唱列讚。

四智讀二遍。陵度略略字。

此。立於觀音院戌亥角馬道幔中見

物。新阿闍梨向歎德所。

灌頂堂西不動堂也。

件堂南庇敷

高麗端帖二枚。

一枚中敷。有差違。

後立屏風三面懸帽額

簾。新阿闍梨昇自御堂北廻自東方着座。

具三衣。

持幡童子持玉幡立於堂南砌。左右分相向北立。

次色衆列立南庭。

三行致東。上北面。

次諸僧禮拜二度。次

忠緣唱德讚三。

四智心略金剛薩埵無誦打鐺鉢。

次歎德。

濟。

步進

對新阿闍梨歎德。其詞可注。

金剛乘ノ佛子等異口同音ニ白ク。夫帷ハ三密修

行ノ教道ニハ。塵點ノ生ニモ値遇

マウア フコト 尙シ難

ク。五智灌頂ノ御法ヲバ恒沙ノ劫ニモ拜見

最モ希也。是則法身如來ノ祕密ノ奧藏。金剛薩

埵頓證菩提ノ道也。所以ニ重障ノ者ノハ名字

ヲ聞コ不能ハ。非器ノ輩ハ結緣ヲコト不堪ル者

也。而ヲ今新阿闍梨耶。禪定大王。種姓ヲ刹利

ノ宮ニ受給テ。遙ニ善無畏三藏ノ古風ヲ扇ヘ。

機根ヲ密教ノ器ニ瑩給テ。蓋禪定二品ノ舊述

ヲ傳御。加之戒行玉瑩。惠光鏡懸タリ。柔和

忍辱ヲ衣トシ。慈悲利生ヲ志トシ給ヘリ。寔

ニ輪王ノ妙藥ヲ服ニル。堪フ。髻中ノ明珠ヲ賜

ニル。足タマヘ。是以公家阿闍梨ノ職位ヲ許レサ

上皇隨喜感歎ヲ致シ御セリ。焉ニ則大阿闍梨

耶法眼和尙。幸ニ鑲字ノ智永ヲ湛テ五佛ノ寶

冠ニ灌ギ。兩足ノ尊位ヲ授テ八葉ノ蓮臺ニ導奉リ給ヘリ。道既ニ究極ニ到リ。位無上地ニ□□。豈是不美哉。又夫不妙ナラニ哉。宛モ如龍子雖幼シト雨ヲ普ク一天ニ降。善財ハ雖若シト位十地ヲ窮シ也。既人天ノ師範トシ。應供ノ德ヲ備リ。事は往代ニ希シテ。道當ニ將來ニ弘マルベ。稱德雖繁多ナリ。僅只一端ヲ舉グ。請ハ海會ノ聖衆ニ奉仕リ。佛界ノ證明ニ奉委ツル耳。

歎一新阿闍梨返答。其詞曰云々。

次讚衆等退出群立於西庭。次供蒔道。自不動堂觀音院殿上屋西。於房中門數之。寺下部敷之。此間大阿闍梨自殿上卯西廊東行合間南行。着殿上子午廊南面座。有差蒔高麗帖等。新阿闍梨。具三衣。步自蒔道。弟子并殿上人等相從。立於殿上座南庭。預敷蒔於其上。禮拜。大阿闍梨三訖居薦。其詞曰。次大阿闍梨乍本座致誠。次新阿闍梨返答。御共十弟子色衆少々參入。經範僧都覺意法眼遇注。次新阿闍梨返於本房。

途中相次大阿闍梨□殿上束卯酉八間廊西第一間。東西後立屏風。持金剛衆讚衆等南北對座。與大阿闍梨絕席一間。着其束。依儀次。讚頭雖下。着讚衆上。件廊八間內東一間馬道也。十弟子并雜役諸大夫。着僧供。大阿闍梨料高陪。在觀音院南禮堂敷。膳僧。上達部殿上人居殿上南渡殿。四間廊。是波三昧堂之廊也。南北行對座。高坏饗也。上達部治部卿。兵衛督。殿上人。四位。國信。中將宗忠。院殿上人諸大夫。着三昧堂東底引幔設座。皆

有饗饌。事訖撤膳。取布施。大阿闍梨裝束一裘。治部卿取之。布施絹二百匹。殿上人等取之。前齋院。加布施唐綾十段二裹也。付五葉枝。持金剛衆各樹一重。絹廿匹。十弟子持幡等祿可尋注之。事訖分散未及。三摩耶戒之前人々退出。明旦可參內云々。延慶三年二月十六日於皆明寺以眞光院御本校合之。仍示異了。異者則彼御本也。釋迦院御本云々。

法印親忠

大永五年三月書寫了

陸成花押

貞享甲子十一月拜寫

宣榮

入道親王尊快御灌頂事

承久二年庚辰二月十九日庚辰。入道親王。後

羽院皇子。御年十七歲。御灌頂。以淨金剛院。三條御堂。爲道場。

暫奉本佛移他所。以寢殿爲三昧耶戒場。新被造加五間廊。

其間或修理。爲兩院臨幸御所云々。

大阿闍梨承圓。四十一。

色衆卅人。廿口者綱位着衲。十人者凡僧着青甲。

圓長前權僧正。明禪法印。覺審大僧都。

玄修權少僧都。起仁々々々。仙尊々々々。

顯輪々々々。具慶法眼。昌忠權律師。

隆性々々々。圓審已灌頂。承覺阿々々々。

眞仙々々々。長譽々々々。良承々々々。

忠快法印。承信々々。權大僧都。長瑜權大僧都。

隆宴權少僧都。實豪々々。公性々々々。

實曉々々々。忠豪法眼。尊源權律師。

眞忠々々々。教尊阿々々。承忠々々々。

定尊々々々。祐圓阿々々。宗快々々々。

十八日丑時。後夜香水。河合社靈水也。兩所令向御云々。還御之後。令奉授許可御。

一大和尚香染御法服着御傳教大師九條納大文龜甲橫皮。御共弟子着袍白打裳平袈裟。皆清花之輩也。各持物。

賴眞。私記 忠承。居箱。親快。香呂。

道承。如意。 經承。坐具。快圓。草座。

扈從僧綱五人。

仁尊法眼。最尊。承經法橋。

隆慶。仁營。

一法親王着御法服打裳平袈裟。御共僧綱有職。

法服。

公豪權少僧都。忠豪法眼。雲快已講。

昌慶阿。兼性。玄基。

親曉內供奉。承實。範實。

成承。信承。實禪。

皆是槐門花府之子葉。月卿雲客之孫胤也。

供奉上達部殿上人。

太宰權帥藤原朝臣。權中納言藤原朝臣。

右衛門督源朝臣。參議左近中將藤。

參議範茂。左馬權頭成實。

左少將親仲。右少將資宗。

少納言實茂。右少辨光俊。

左兵衛佐經行。左少將資秀等也。

御共房官。

任範。玄俊。承榮。承昌。長圓。承尋。

尊理。任誓。全宗。任玄。

上童二人。

千手。長壽。

一大和尚以內大臣僧都良豪房爲御出立所。

中御所南邊。於此所被調御出威儀。寺官等前行。以唐門內

南北廊暫爲法親王御所。自此可令向慢門御

也。御所北爲扈從上達部殿上人座。已剋讚

衆三十人集會北新造五間廊。以端座爲左。前權僧正以下着之。以

奧座爲右。忠快法印已下着之。

北屋東廊。本堂□

以之爲僧凡僧

集會之所。其次兩三間爲宮御共有職等集會所。申刻。兩院御幸。每事嚴重。行粧然地。

兼爲秋新。供奉卿相等可有之。入御之後。

綱所調從僧列。令置沓呂箱居箱草座等。此

已前立標。從僧退出後。讚衆進幔門卽脫鼻

荒用艸鞋。左右烈立庭道上。

以南爲左。以北爲右。綱所奉行也。庭道中敷褥。

大阿闍梨自御宿所令進御駕腰

輿。着蓋。令向幔門下御輿令立脚。

幔門庭中門外也。

相續受者大王自御所出御。縑素扈從令立大

阿闍梨御後御。此間執猶奉仕事(ハヤ)具之。後

讚出之。先左。次右。打鑊鉞。

左右各三反。

徐步庭

道令向三昧耶戒堂。自正面皆升堂上。正面

立散花机。

在打覆。

庭上立幡八本。

是三寧耶戒壇。是前庭許也。

微雨時□降灑。不及法會障礙。可只是龍天

神影向來給歟。色衆各着座了。左右四智漢

語有之。此後唄師。

左權僧正。忠快法印。

右自左右着唄

師座。正面敷高麗端半帖一枚。

次讚衆打金。

次唄發音逆灑水。六弟子之內忠承勤之。灑

水器如先置前机上退去。此間堂童子四人。

右。取散花引之。

木工頭光時。少納言實政。中宮權大進知親。少納言資隆。

次散花師二人。

顯輪僧都。公性僧都。自先左右進佛前敷

坐具。

自帶寄。

出散花。散花了立坐具上對揚。

對揚了花莒置佛前各歸本座。

次大阿闍梨啓白。

次受者法親王乞戒音曲云々。

次御行法說戒緣起等次第悉已了。六弟子二

人參寄。下三昧耶戒場御簾。

五間也。南三間。東西二間也。

圓審參御簾內。三方高屏風立了。其後塗香

花燈齒木線等令奉授御。明禪法印授受事畢。

法印退去。圓審參入撤屏風退出。其後六弟

子二人立座如本。上御簾五間。其後唄師唱後唄。

次四智讚三反。大阿闍梨受者御退出。其後從僧參取物具。其後衆僧退出。其後少時御幸還御。

御灌頂奉行右弁資賴。御幸奉行右中弁賴資。兩院御進物等在之。別記

戊初衆僧集會灌頂道場後戶。置物具如三摩耶戒。諸僧裝束又以同前。出御御堂西透廊調衆會。左右方四智讚各三反。打鐃鉦。其後出讚一行入道場。大阿闍梨御裝束如三摩耶戒時。受者御裝束同前。受者取蓋令奉覆大阿闍梨。御內陣行道三匝。了出門前着左右座後。御行法長音供養文。唱禮。九方便。時唱至十方神供時。明禪法印參道場。爲雜役仙尊同參。御得佛無量壽佛。清淨金剛繞壇之時。上薦四人被召入道。僧正法印三人繞壇了退出。御行法了。廻向方便用五悔歎。其後行道三匝。大阿闍梨受者僧正。

次□位歎。行道事了各退出。於東新廊雖諸僧退出不及着座歎。各

廿日戌時。金剛界儀式如昨日。於新廊調行列。

左右四智讚打鐃鉦。其後出讚一行而令入道場。

受者令奉覆蓋御行道三匝之後出道場。讚衆座

昨日者北東二行左右列座。今夜北西二行着座。

長音供養文如昨日。御得佛不空成就佛。次第

事了。諸衆行道各退出了。

廿一日。後朝儀雖有辰剋之催。御布施取遲參

之間。於集會所。西新庇暫令待。御布施取參。

各被參集之後。未剋讚衆列座。經庭上昇中門。

歷公卿座前二棟着座。寢所母屋奧座。左方端

座。右方底座。凡僧已上立座也。大阿闍梨御

座。東柱下立廻絹繪屏風。南北頭重敷大文帖

二枚。諸僧集會之後出御。

御布施織物被物一重。綾被物四重。紬裊三。

一者華絹。二者綿歎。公卿取被物。四位取裊并法服鈍色裝

束。公卿手長院藏人宗延息。殿上人廳官直傳

之。

讚衆布施。僧綱綾被物一重。絹裘一。凡僧平絹被物一重。昏褻一。布施取公卿十二人。殿上人。交名目別幣。大阿闍梨御布施。有職三人取出之。

饗膳入長櫃。送各宿所。

文化九年壬申秋八月以當院藏本令書寫之

台嶽法曼院大僧都眞超

續群書類從卷第七百四十八

釋家部三十三

遍智院法印灌頂資記

憲淳。

號宰相阿闍梨。
年廿二。

建治三年十二月十三日。於醍醐寺授之。

寂澄。

號昭道房。
年七十歲。

弘安元年九月廿七日。於高野山中性院授之。

能圓。

號如道房。
年五十。

同年十月十一日。於高野山同院授之。

道憲。

號界圓房。
年卅三。

同年同月同日。於同院授之。

有尊。

號唯願房。
年五十五。

同年同月廿五日。於同所授之。重受。行遍僧正弟子。

良俊。

號空法房。
年六十四。般若院長老。

同年十一月十五日。於同所授之。

定聖。

號尊勝院阿闍梨。
年七十四。

同年十一月廿三日。於同所授之。松橋中將

阿闍梨房海弟子。

慈弁。

號心一房。
年□□。

同年十二月廿八日。於同所授之。重受。

實紹法師。

年四十四。
戒廿八。號大納言。

弘安元年歲次十一月卅日。庚（イ、）宿金曜。於高

野山中性院傳授之。宰相中將實蔭卿息。

師主。御位法印。
御年卅九。

職衆十四人。

定聖阿闍梨。咒願。
敷德。

房遍々々々。唄。

道弁山籠。散花。

覺滿大法師。誦經導師。

延澄山籠。

定盛々々。

重晴大法師。

成頂山籠。

已上持金剛衆。

賴瑜山籠。教授。

幸盛々々。

玄雲々々。讃頭。

廣弁々々。

繼界大法師。

明聖々々々。

十弟子四人。

紹俊。

聖實。

俊鏤。

圓信。

賴瑜阿闍梨。年五十二。號俊音房。
戒卅八。

弘安二年十二月廿六日。奎宿月曜。於高野

山中性院傳授之。

師主。御位法印。
御年四十。

職衆六人。

實紹法眼。護摩。
誦經導師。

定聖阿闍梨。咒願。
唄。

幸盛山籠。

玄雲々々。散花。

已上持金剛衆。

明聖大法師。

賴覺々々々。讃頭。

々々々々。

良惠。號空性房。年廿六。

弘安二年七月廿二日。於中性院授之。重受。

延澄阿闍梨。號定智房。年六十七。

弘安三年二月十六日。於高野山中性院授之。

師主。御位法印。御年四十一。

職衆十四人。

蓮花院法眼。唄。咒願。教授。

能真阿闍梨。誦經導師。

界意々々々。歎德。

定聖々々々。

榮實大法師。

定滿々々々。

能尋々々々。

榮俊々々々。

已上持金剛衆。

禪印大法師。

幸盛々々々。

玄雲々々々。

廣弁々々々。

經覺々々々。

定聰阿闍梨。散花。讚頭。

泰盛。號城介。

弘安三年九月三日。於關東授之。

法爾。城介歸依僧。

弘安三年九月十四日。於關東無量壽院授之。

重受。

靜基。號妙忍房。

弘安五年正月廿四日。於西南院授之。

乘惠。號宰相阿闍梨。年□□。

弘安八年二月廿二日。於遍智院授之。

定聰律師。年四十一。號大夫。

弘安八年四月十一日。於醍醐遍智院傳授之。

師主。御位法印。御年四十六。

職衆十二人。

大納言法眼。教授。呪願。

大夫律師。歎德。

左衛門督。誦經導師。

賴瑜阿闍梨。護摩。

大夫良爲。散花。

賢俊。

禪雲。

有海。

已上持金剛衆。

己譽阿闍梨。讚。

信界。

憲淳。

第聰。

智上人。年〇〇。號空法房。戒〇〇。金剛三昧院長者。

弘安八年四月十二日。於醍醐寺遍智院傳授

之。

師主。御位法印。御年四十六。

職衆六人。

大納言法眼。呪願。教授。

大夫律師。誦經導師。

中納言律師。散花。

賴瑜阿闍梨。護摩。

已上持金剛衆。

覺。戒〇〇。號中納言。

定兼阿闍梨。

親瑜律師。年〇〇。號中納言。

弘安九年六月十一日庚戌。斗宿日曜。於遍

智院授之。空性。號蓮覺房。同壇。

。。

師主。御位同前。御年四十七。

職衆〇〇。〔已下欠〕

中性院法印賴瑜灌頂資記

緣成大法師。號播磨。

弘安二年四月廿八日甲辰。牛宿火曜。於南都根本成身院授之。般若寺慈教上人同壇。

師主。權律師。年五十二。

職衆十二人。

真觀阿闍梨。咒願。

憲成大法師。

眞賢醍醐寺。

教舜阿闍梨。教授。誦經導師。

眞意大法師。

慶實。

教空。

經深阿闍梨。歎德。興福寺別當息。

已上持金剛衆。

朝西大法師。

俊界。

醍醐宗花。散花。
醍醐賴覺。讚頭。

已上讚衆。

役人 遵海大法師。行事。

左衛門尉定繼。

執奏 右衛門志近成。

良尊上人。智圓房。安養院住。年□□。

弘安四年七月四日丁酉。角宿日曜。於高野山中性院印可授之。理性院實心阿闍梨方。師主。五十六。

隆惠。少輔阿闍梨。東南院僧正弟子。

於醍醐寺中性院授之。

道猷入寺。尊瀧房。堂上儀。年四十。

弘安六年五月廿一日甲戌。壁宿木曜。於同

山中性院授之。三寶院。

師主。五十八。

職衆六人。

賴應山籠。唄。咒願。

良海山籠。誦經導師。

經覺入寺。

道榮入寺。散花。

已上持金剛衆。

淳紹入寺。讚。

賴緣大法師。

已上讚衆。

職衆外教授醍醐寺理性院仙覺阿闍梨。號上野。

仙覺阿闍梨。醍醐理性院住。

弘安六年六月九日辛亥。氏宿日曜。於同院

授之。三寶派大事同授之。

同人。

同年同月廿一日癸卯。婁宿金曜。於同院仁和寺成就院派印可授之。同派大事同授之。同人。

同年同月廿八日庚戌。鬼宿金曜。於同院理性派實心阿闍梨派并廻心上人相承方以印可之儀祕密傳法悉授與之。

道可阿闍梨。號日輪房。鎌倉住。

弘安十一年三月廿八日癸丑。胃宿金曜。於根來寺授之。三寶院派印可了。

權少僧都兼朝。號二位。下醍醐阿闍梨院住。

師主。年六十四。此年始任權律師。

正應二年三月十六日。房宿木曜。於洛陽清水寺西僧房授之。三寶院派印可了。

又三寶院□□奉授之。又理性院灌頂實心房如本重數悉以奉與之。

仙覺阿闍梨。理性院。

正應二年三月中旬。其日不分明。於六條若宮神宮寺。安祥寺派并金剛王院派悉以授與之。

道猷。號瀧房。

正應二年己丑九月一日。心宿日曜。於根來寺蓮花院道場授當派印可了。又理性院之派實心房以印可儀授之。

師主。六十四。資。四十七。

實仁內供。號中納言。年廿三。

師主。六十五。

正應三年庚寅六月十四日乙酉。斗宿金曜。於根來寺蓮花院道場。授三寶院派印可了。

圓海。禪密房。奧州會津人。年卅。

正應五年十一月十二日癸酉。柳宿木曜。於根來寺中性院道場。三寶院派印可了。

又同日於同道場。實仁內供授理性院實心派許可并灌頂印信了。

師主。六十七。資。廿五。

覺弁大法師。號利生房。日向國住人。今云和泉國□□庄住。

正應五年壬辰十二月八日乙未。昴宿金曜。於根來寺神宮寺坊授之。

師主。年六十七。受者。年三十。

職衆六人。

明聖大法師。教授。呪願。

明舜山籠。誦經導師。

賴榮山籠。散花。

道猷山籠。護摩。

已上持金剛衆。

實仁內供。

湛盛大法師。讚。

已上讚衆。

良殿。號大進。年卅。

正應六年癸巳三月十三日己巳。角宿月曜。

於根來寺中性院道場。授三寶院印可了。

賴禪。號淨俊房。年廿二。

同日於同道場。授同派印可了。

師主。年六十八。

良殿大法師。號大進房。

正應六年四月十日丙申。珠宿月曜。（イ）於根來

寺中性院道場授之。

師主。年六十八。受者。年三十。

職衆六人。堂上。

廣弁阿闍梨。唄。咒願。

圓俊大法師。誦經導師。

繼界大法師。

道猷山籠。護摩。

已上持金剛衆。

教鏤大法師。散花。

淳紹山籠。讚。

教授。靈淳。職衆外勤之。

賴禪大法師。號淨俊房。

正應六年四月十六日戊戌。鬼宿木曜。於根

來寺中性院授之。

師主。年同前。受者。廿二。

職衆十人。

幸盛阿闍梨。唄。咒願。歎德。

仁惠。々々。

明聖大法師。誦經導師。

明舜山籠。散花。

賴榮。々々。

實界。々々。

已上持金剛衆。

澄尊大法師。

仁內供。

俊弁入寺。

湛盛大法師。讚。

已上讚衆。

教授。靈淳。職衆外勤仕之。

憲淳權律師。下醍醐報恩院。

正應六年四月廿五日。婁宿月曜。於根來寺

中性院。被授三寶院派印可了。重受。并諸派

理寶空金安成大事同相承了。

師主。六十八。資。卅七。

覺。利生房。

永仁元年癸巳十月三日乙酉。箕宿月曜。於

同院授三寶院派印可了。

師主。年六十八。資。卅一。

又授理性院派實心房一月日。如本

同年同月同日更岐坊壺坂八印許可。如本

中納言阿闍梨并賴禪大法師授之。

仁惠律師。號中將。大炊御門中將季道子息。

永仁元年十一月一日癸丑。斗宿月曜。於同

道場奉授三寶院印可了。又仁和寺成就院派

同授了。傳法院大事房上人方。

師主。年六十八。資。年四十九。

實仁律師。號中納言。石山座主大納言法印。實淳子土氏大輔之孫。

永仁二年甲午五月三日癸丑。鬼宿土曜。於

根來寺中性院道場授之。

師主。年六十九。父者。年廿七。

職衆六人。堂上。

繼界阿闍梨。唄。咒願。

明聖阿闍梨。誦經導師。

仁惠々々々。

道榮山籠。散花。

已上持金剛衆。

淳紹山籠。讚。

良殿大法師。

教授權大僧都定聰。號大夫別座。上醍醐松下住。

權大僧都定聰。年五十一。上醍醐松下□尊院住。

師主。年六十九。

永仁二年五月十六日丙寅。斗宿金曜。於根來寺中性院道場。授三寶院印可了。又理性院金剛王院同授之了。

實應大法師。號俊生房。年廿三。

師主。年七十。

永仁三年乙未六月八日辛亥。(元カ)无宿木曜。於根來寺中性院道場理性院授之。

職衆六人。堂上。

圓俊阿闍梨。誦經導師。

繼界々々々。唄。咒願。

明弁山籠。散花。

道猷々々。教授。

已上持金剛衆。

順繼入寺。讚。

賴淳大法師。

實界阿闍梨。號賢廣。年五十二。

師主。年七十。

永仁三年乙未八月廿九日辛未。(元カ)无宿日曜。於根來寺中性院道場。三寶院派授之。

職衆八人。堂上。

繼界阿闍梨。咒願。

明聖々々々。教授。唄。

仁惠々々々。護摩。

賴榮山籠。誦經導師。

教鏤大法師。散花。

覺有山籠。

順繼入寺。

賴紹入寺。讚。

賴淳。號淨後房。年廿四。

師主。年二十。

永仁三年十月十四日乙卯。畢宿火曜。於根

來寺中性院授大事房派密嚴院印可了。南妙

院木幡□□院悉授之了。

覺畔上人。號利生房。年三十三。

永仁三年十一月四日甲戌。危宿日曜。於根

來寺中性院。授西□寺派印可了。

師主。年七十。

良深。法師。號定信房。年四十五。

師主。位權律師。年七十。

永仁三年十一月四日甲戌。危宿日曜。於根

來寺中性院授之。三寶院派印可了。

經乘僧都。號大藏卿。中性院住。年卅三。二位齊經卿子息。

師主。位僧都。年七十一。

永仁四年丙申九月廿三日己丑。張宿日曜。

於醍醐寺中性院授三寶院派印可了。

經覺阿闍梨。號內大臣。醍醐寺報恩院住。年廿四。衣笠中納言經平子息。

師主。位權少僧都。年七十一。此年轉任僧都。

永仁四年壬申九月廿七日癸巳。(元力)无宿木曜。

於醍醐寺中性院。授三寶院印可了。

順繼入寺。號勝圓房。年三十九。

永仁六年正月廿八日丙辰。室宿水曜。於根

來寺中性院授之了。

師主。

位同。御年七十三。

職衆十人。

幸盛阿闍梨。

唄。咒願。歎德。

賴榮山籠。

誦經導師。

實界々々。

護摩。

道榮々々。

散花。

實仁內供受者。教授。

幸滿入寺。

已上持金剛衆。

賴紹入寺。

讚。

良殿々々。

神供。

能海々々。

賴淳大法師。

蓮藏院僧都連邪。左衛門督。乘耶。兵部阿闍梨。同壇。

師主。

位去印。年七十五。

正安二年十二月十三日甲申。鬼宿月曜。於

醍醐寺中性院。(カ、)受者授三寶院派印可了。

聖雲。

醍醐寺通智院宮。御本名仁永。御年卅二。可號聖雲之由被仰造。仍奉號聖雲。

師主。

七十六。

正安三年辛丑二月十日庚辰。柳宿月曜。於

上醍醐覺洞院道場奉授之。

職衆八人。堂上。

印通。

大進法印。

誦經導師。

定聰。

大夫法印。

教授。唄。咒願。

勝玄。

大納言法印。

經覺。

內大臣僧都。

散花。

覺聰。

上總律師。

賴。

梅學律師。

卿。

已上持金剛衆。

良。

良徹阿闍梨。

讚頭。

大夫。

賴淳々々。

賴淳々々。

十弟子。

大夫

賴胤阿闍梨。

加賀

行觀大法師。

承仕。

良□□。

了學兼鏡持。

護摩承仕。

教免。

位寺

讚頭衆六人。

大夫法印。導師。

大夫

定什 閣梨。

弁 定意阿闍梨。

賴胤々々々。

大進

仙□大法師。

伊與

禪聰々々々。

覺有山籠。號生智院。年□□。

師主。位法印。年七十六。

正安二年辛丑四月廿日己丑。虛宿日曜。於根來中性院道場授之了。

職衆十二人。

幸盛 閣梨。唄。咒願。歎德。

明舜々々々。誦經導師。

定界山籠。誦摩。

道猷々々。教授。

道榮々々。散花。

盛紹々々。

已上持金剛衆。

實仁大法師。內供。

良弘入寺。

順繼々々。讚。

良殿大法師。

朝瑜阿闍梨。

號靜覺房。南都中川住。年六十。

師主。

位法印。年七十六。

正安三年四月廿一日癸巳。奎宿木曜。於根來寺中性院。授功修寺派印可了。

聖惠。

號圓智房。和泉國竹峯寺住。年廿六。

師主。

同前。

同年五月三日壬寅。鬼宿土曜。於根來寺中性院授之。三寶院。

賴覺。

號賢親房。同國同寺住。年廿四。

師主。

同前。

同年同月同日。於同道場授之。三寶院。

聖忠。

東大寺別當東南院大僧正御房。御年卅七。位法印。年七十七。

師主。

正安四年十月廿六日丙戌。氏宿金曜。於醍醐寺阿彌陀院道場奉授了。三寶院。

教圓。

刑部卿僧都。蓮藏院住。年四十七。

師主。

御年七十七。

乾元元年十二月八日丁卯。昂宿木曜。於醍醐寺蓮藏院道場授之。

職衆八口。堂上。

教授蓮藏院々主運雅僧都列坐。

定賴

大夫法印。

咒。護摩。

憲遍

民部卿法印。

成遍

宮内卿僧都。誦經導師。

康賢阿闍梨。散花。

憲什々々々。

賴淳々々々。神供。

實淳々々々。已上持金剛衆。

敦淳々々。讚。

朝瑜。號靜覺房阿闍梨。中川住。

師主。

乾元元年十二月十九日戊寅。角宿月曜。於醍醐寺中性院道場。授三寶派印可了。

聖忠僧正。南都東南院。

嘉元元年十一月廿三日御出根來寺御宿所蓮院。同廿四日房宿火曜奉授三寶院大事并灌頂式等了。根來寺五日御逗留。此之門諸派大事等奉授之。然而所勞危急之間。大法祕法等不及御傳受間。廿九日還御。

實□律師。蓮花院中納言。

同年同月廿七日。□宿土曜。授□□院印可了。

長審。教圓房。

同年同月卅日。虛宿火曜。授三寶院印可了。重界。良生房。

同日授三寶院印可了。

良殿。定空房。

同年十二月一日。虛宿水曜。授理性院印可了。

順繼。勝圓房。

同年同月二日。危宿木曜。三寶院印可被授了。

賴心。助□。

同年同月同日。授三寶院印可了。同時授仁和寺派印可了。

實應。俊聖房。

同日授小野派印可了。同三日室宿金曜。理性院實心派授與之了。

賴昭。學俊房。

同年同月廿一日。柳宿火曜。授西□印可了。

賴淳。

同年十一月十六日己巳。柳宿日曜。理性院

兩派金剛王院□□□_{中川房}安祥寺唐橋派。

已上五ヶ派印可授賜之了。廿五日戊寅。□

宿土曜。座主相承大事授賜之了。同十二月

十四日丁酉。柳宿火曜。若凡若聖大事授賜

之了。同廿六日己酉。斗宿日曜。三寶院大

事仁和寺等諸派悉授賜之了。

已上於病床授之了。

蓮藏院僧正實深灌頂資

覺雅律師。

_{年廿一。左衛門督。戒□□。六條若宮別當。}

文永二年歲次己丑六月四日庚午。張宿金曜。

道場蓮花院。

大阿闍梨。

_{御位法印權僧正。御年五十七。}

職衆十六人。

左衛門督法印。

_{唄。咒願。歎德。}

大納言僧都。教授。

三繼僧都。誦經導師。

內大臣法印。

大夫律師。護摩。

越後々々。散花。

大夫々々。

宰相々々。

覺譽已灌頂。

全圓々々。

已上持金剛衆。

能賢阿闍梨。

賴瑜々々々。

亮深々々々。

忠覺々々々。

任瑜々々々。講。

覺現々々々。

已上讚衆。

々々々々。

公維僧都。年□□□。戒□□□。

印可。

賴瑜阿闍梨。年□□□。戒□□□。

師主。御年六十。

文永五年歲次戊辰十二月八日。昴宿金曜。

於六條若宮御房御持佛堂。諸授印可了。

定能大法師。年□□□。戒□□□。

文永九年歲次壬未五月廿六日。道場六條若宮北御堂。

大阿闍梨。御位法印前權僧正。堂上儀。御年六十四。

職衆八人。

大納言僧都。

大夫僧都。

左衛門督僧都。

榮賢阿闍梨。

能賢々々々。

勝舜々々々。

已上持金剛衆。

能淳々々々。

憲譽々々々。

已上讚衆。

十弟子四人。

已上四人之内。兵支二人。印可二人。

〔已下欠〕

妙法院尊性親王御入壇記號綾小路宮

阿婆縛鈔第一百卷灌頂日記云
一尊性二品親王御灌頂事。

建仁元年辛未四月四日乙酉尊性二品親王。

于時權大僧都。後高倉法
皇御子。御年十五歲。有御灌頂事。

道場勝安養院。

得佛。胎金共
大日。

大阿闍梨實全前權僧正。六十二。

讚衆二十人。已下如今記。

〔端欠〕

天台座主權正御年

案內役人降緣如本次十受者案內役人賴尋

道場勝安養院。於御堂庇三昧耶戒被行。先

大阿闍梨受者出御。明昌僧都取進
蓋於受者。

大阿闍梨受者出御之時。房官等徘徊于中門邊。

十一人。

昌慶法橋。

仲兼々々。

覺宴々々。

就慶々々。

昌舜々々。

杯實々々。

泰賀。

隆緣。

賴尋。

全尊。

隆尋等也。

中門列立下薦前。

先讚衆進入。

左方。

明昌權少僧都。

唄。

覺審權律師。

隆宴々々々。

最覺々々々。

宗雲々々々。

義圓阿闍梨。

信覺々々々。

泰明々々々。

唱禮讚頭。

圓操々々々。鏡。

昌圓々々々。

鉞散花。

右方。

圓隆權律師。

靜快々々々。

實豪々々々。

俊覺々々々。

覺遍阿闍梨。

承淵々々々。

政源々々々。

仁聖々々々。

聖尊々々々。

鏡讚頭。

光契々々々。

鉞

次大阿闍梨令入道場給。御簾役。俊覺律師。

次受者令入給。御簾役。宗雲律師。

於御座兩所役人同前。

事了先受者出御也。

又戌剋御入堂。受者御入堂之時。房官五人於南庭取松明。

御入增卯剋出御。受者御共。宗雲律師。

後朝饗膳等。於寢殿被行之。

母屋以橫座爲大阿闍梨座。以寢殿奥座爲僧綱座。東上南面。以同端座爲凡僧座。東上北面。

御布取等事。至于手長六位白口口口院御所令進御。

公卿八人。

二條大納言。定輔。三條中納言。長兼。

藤宰相。公清。修理大夫。公賴。

(保力)

平三位。宗盛。二條三位。親定。

源三位。有通。左京大夫。清長。

公卿七人着座。三條中納言遲參之間。讚

衆一和上明昌僧都布施取之。圓隆以下讚

衆中納言以下人々取之。

殿上人十七人。次第不同。

伴時朝臣。白川中將。公雅。伊與中將。

雅清。辛橋中將。長清。兵部大輔。

家行。持明院少將。經時。前左衛門佐。

實時。六條少將。敦通。六角少將。

宗宣。勘解由次官。棟基。勘解由次官。

爲家。新少將。保教。兵衛佐。

資宗。侍從。朝房。中宮權大進。

親通。白河少將。隆經。兵衛佐。

家季。左衛門佐。

御布施取

奉行。勘解由次官宗宣。

手長六位。兵衛判官代雅季。

御灌頂之間奉行入。權少僧都明昌。

御所中惣奉行。法橋覺宴。

御布施。

大阿闍梨。

錦被物一重。

唐綾被物十重。

絹褰一。

鉤色裝束一具。

童裝束四具。

二色赤色。二色萌色。

絹褰七內。

綿二。白布二。淺黃一。紺一。藍招一。紫一。

錦橫被一。

讚衆廿人。內僧綱九人。有職十一人。

僧綱口別。綾被物二重。絹褰一。

有職。別。綾被物一重。紙褰一。

此內錦。綾被物十一重。龜甲綾被物十重。

二卿

品自院泰被調進。御使廳官庫直云々。

御布施取等同白。院御沙汰云々。

三日溫室。政所請。

饗膳。仲兼法橋。

四日丑剋取水。吉水。

大阿闍梨御代官。隆宴律師。受者御代官。仁

聖。

阿闍梨御裝束。三昧耶平袈裟。

大阿闍梨。香染法服。袈橫被。

御灌頂時。

御付衣。長絹。

五帖袈裟。

御指貫。

御大口等。二具。有通卿調進。

讚衆法服甲袈裟。後朝平袈裟也。

當日行水。政所沙汰。

饗膳。昌慶橋沙汰。

□界中間。

暑預味會水。式衆等被勸。受者大阿闍梨。政所沙汰也。

五日後朝饗已前朝衡重饗膳。式衆宿取被送之

□。

襪施物五帖。

袈裟二帖。

鐃壇。

明昌。

圓隆。

靜快。

實豪。

最寬。

十二執供。

覺審。

十方神供。

隆宴。

曠野神供。

承淵。

御得佛。二界俱大日。

後朝饗。定覺法橋。

大阿闍梨御陪膳。

泰賀。隆好。乘□。賴尋。全尊。隆尋等勤之。

式衆□。僧綱ニハ房官勤之。

有職ニハ侍勤之。

明舜。慶源。宗廉。良秀等也。

大阿闍梨從僧役。以前房官等也。

文化四年丁卯四月十五日以妙法院御文庫之本書寫之一校了。北嶺南山法曼院眞超記。

應永廿七年門主上綱義賢御入壇記

〔但端計〕

應永廿七年庚子三月廿八日。於醍醐寺地藏院

傳法灌頂被修事。

大阿闍梨權僧正快玄。

號清淨光院。

御年六十一歲云

云。受者權僧正。持弁。養徳院贈左大臣正一位

御子。室町殿御猶子。御年二十。當院門主也。

一受者御加行事。

自去正月廿四日不動護摩三時如例。

大阿闍梨自去年秋病惱于今不快歟。申老體中

病氣。旁依無心本。御加行等早速御始行了。

御法流之間事。先門主一向被仰置。彼僧正自

然大事等有出來者。可爲御法流斷絶之間。閣

萬障被急御入壇歟。尤有其謂哉。御加行今日

相當九十三日。每事無爲被執行之間。偏祖師

冥慮之由諸人美談尤可謂珍重。御加行卯月五

日滿百ヶ日御結願了。

一請定等事。

請定

傳法灌頂職衆事。

卿法印權大僧都。

咒鎖。
教授。

民部卿法印權大僧都。唄。

卿法印權大僧都。誦經導師。

大進大僧都。

帥僧都。

大貳僧都。

大輔律師。

上藏卿律師。

已上持金剛衆。

仙尋阿闍梨。

賢信阿闍梨。

覺順阿闍梨。

覺深阿闍梨。讚。

右來廿八日於地藏院可被行傳法灌頂。職衆請

定如件。

應永廿七年三月 日

行事法橋杲俊

護摩并壇行事。予勤仕之。護摩事。載請定否兩說也。雖然近比不付之間。今度斟酌了。於神供者。賢能僧都。大貳。勤仕之。於神供并堂達者。自元不付之也。諸一定與阿闍梨位署等。覺洞院法印以來不載之。仍近年一向所略之也。

鎮守讀經衆事。參會辰一點。

宮內卿法印權大僧都。

阿彌陀院法印權大僧都。導師。

大貳法印權大僧都。

按察法印權大僧都。

大進法印權大僧都。

助大僧都。

右來廿八日於清瀧宮拜殿。可被勤修之狀如件。

應永廿七年三月 日。

一十弟子事。

按察

一薦。弘助大法師、

薦。超慶大法師。

一受者威儀僧事。

一薦。長承阿闍梨。號宰相。東寺住坊。城宰相長遠猶子。

法服平袈裟等如例。持居箱。

二薦。宗融大法師。號少將。松木猶子。

凡於威儀僧者。良家分仁可勤仕之。而依無其仁體。今度可然猶子分之者相尋被用之了。三家入々受者時無左右威儀僧不用之。從僧皆以被用也。雖然今度受者御事不可被准三家等人々之間。所被用威儀僧也。

承仕二人之内。一人。遺鑑法橋。三摩耶戒道場所役

勤仕之。一人護摩承仕也。仍不相隨畫所役者也。三摩耶戒御承仕鈍色白裳襖袴依爲法橋懸紫五帖袈裟了。

一御布施取以下事。

御布施取左近中將雅兼。從四位上。伯家人云々。御布施取

也。東帶自京都入寺云々。以阿彌陀院爲宿所。右馬權頭惟宗康任。正五位下。近衛殿諸大夫云々。堂童子一人也。裝束如布施取云々。

已上兩人自公方被仰付于廣橋大納言。當日已剋已前皆以參集于門跡。三摩耶以後兩人則出京云々。於堂童者。以覺善律師坊爲宿所。自門跡兩人各於宿坊被勸一獻了。飯酒冷麵等云々。

一諸人裝束事。

大阿闍梨。香染袍裳。冬。重衾。同門跡之。袷橫皮。門跡累代之御。袈裟被着用之。

皆水精念珠。同門跡之。御物也。

五鈷。檜扇。敦胸。表袴。襪。

受者。香御袍裳。冬。重衾。同平袈裟。表袴。

襪。半裝束水精圓念珠。獨鈷。檜

扇。香呂。三衣袋。

職衆。持金剛衆。黑袍裳着紫甲。

讚衆。同袍裳着青甲。

十弟子二人。黑袍裳着平袈裟。

承仕一人。三摩耶戒。鈍色。白裳。襖袴。

紫袈裟。依爲法橋着紫袈裟。不爾者可爲五帖ノケサ也。

大行事。

付衣懸五帖袈裟。於常門跡先々大略坊官勤仕之。但貞應元年十二月

廿日大僧都御坊御受與之時。慶祐

都維那勤仕之。仍或時ハ坊官或時

ハ侍隨時之器用勤仕之歟。今度侍

呆俊法橋勤仕之。

威儀僧二人。裝束全同于十弟子。

一道具等事。

於三昧耶戒道具者。大略自山上東坊被取渡畢。

先々如此。但鈴杵金剛盤灑水塗香器片供万字

火舍壁代等御門跡ニ在之。鑊鉢從金剛輪院被

借渡申之。花莒白東寺被借渡之。庭幔自公方

三條殿。被申渡之。六帖絹幔也。祕密之御道具并

兩界尊形八祖師四面佛具白蓋赤蓋同御門跡ニ在

之。香象敷曼荼羅自清淨光院取渡之。前一兩

日之間ニ此等之道具等取渡于御門跡令校合

畢。於祕密御道具者。兼日申渡大阿闍梨之坊。

清淨光院。被披見之後。則被返納申了。予持參。

一道場方事。

蘇。蜜。名香。香藥。五色糸。佛布施。葩等。

悉皆自阿闍梨方被申付了。於壇敷絹者。代物

百足下行于御承仕。隨鐘法橋。仍承仕令用絹畢。

是又御門跡之儀。先々如此。染佛供事。同承

仕用意之。認委細之注文。任其旨被下行了。

佛供燈油并道場之疊已下。卿法印奉行之。於

造花者。南都ニテ被誂之事。

一齒本事。

兼日以吉日予削之。二支。於阿彌陀院剪桑枝削

之。前日清淨光院ニテ莊之。一枝。一枝者不莊

也。

一五色糸事。

兼日於大阿闍梨坊綫之。卿法印大貳僧都大藏卿律師予綫之。大阿闍梨念誦等^{結樣在}在之。作法別在之。綫立之後予結之。^{結樣在}其後加持之。

一綵帛事。

絹五切。

廣各五寸許也。生絹云々。

五色ニ染之。但於白色者。

不及染之。餘四色許染之。兼日予染之。

一香藥并五瓶莊嚴事。

當日^{廿八}早旦。

於御門跡公卿間。香藥調之。教

授大貳僧都大藏卿律師予認之。新小刀二竹箸

二支許用意之。香藥調終後召寄瓶十口。^{初後夜各五口也。}

初夜之五瓶ニハ金界闍伽水入之。付綵帛。入香

藥。立造花也。後夜之五瓶亦如此。胎界闍伽

水入之。居闍伽折敷二枚。金胎各別ニ置之。

其後取渡護摩堂。予加持之了。

一闍伽水事。

當日寅剋駐仕一人相向總寺之阿伽井。^{長尾。}大

桶一荷酌之。一桶金界。^{初夜分。}一桶胎藏。^{後夜分。}也。

他流^{報恩院并勸修寺。}金胎銘棚ニ書之。當流不然。只約束許也。於阿伽棚邊教授加持之。三摩耶戒之灑水阿伽等皆用金剛界水也。

一沐浴事。

前日^{廿七}門跡御風呂燒之。大阿闍梨受者色衆等

皆令沐浴給畢。

一道場莊嚴事。

前日面々爲道場料理參集于御門跡。先寢殿之

九箇間并東六箇間西向八箇間等。以御承仕等

疊已下悉撤却。于他所則以九箇間爲戒場。以

六箇間爲色衆座。以八箇間內南六箇間爲集會

所。以北二箇間爲受者加持所。戒場之中央鈎天

蓋。^{幡四流懸之。}立高座。高座前并左右机三脚^三立

之。高座之前机前垂懸之。其上鈴金剛盤置之。

五鉢ハ阿闍梨令所持給間不置之。金剛盤ノ右

方燈明之折檣置之。金剛盤北万字火舍置之。

或片供器之阿伽^{於片}折敷中置之云々。右脇机上如意戒體箱片供器。

者闕伽折敷備之。香水

器之下小土器一置之。

置之。左脇机上灑水塗香器

散杖置高座之前机之前小机一脚立之。其前禮

盤磬臺立之如常。壁代後左右十二天屏風。左

上帖。右座。立之。每間幡花豎懸之。正面間并阿闍梨平

西下帖。敷實。東西北之三方每間覆卽簾懸之。中門廊北

間逼西壁散花机。南北。誦經机。圓机。立之。散

花机上花苞十二枚二ツニ分テ雙置之。地敷覆在

之。机下座具置之。誦經机上誦經物置之。其

上挿諷誦文。戒場西壁中央之間逼西之長押小

文高麗一帖南北行敷之爲大阿闍梨座。抑大阿闍梨座。

於小野方者。不云貴種凡人二疊電ヲ敷之。但今度受者之御事

中門主上綱。其先蹤者中性院法印賴瑜奉授于遍智院法親王之

時。阿闍梨一疊一枚敷之。重不敷之。又阿闍梨院法印仙乘奉授

東南院無品親王之時。同一帖敷之云々。爾者今度疊一枚敷之

事更不可有互難者歟。已上大阿闍梨之命云々。疊上草座兼敷之。正而西脇

之。其次紫緣一帖同東四行敷之爲色衆座。西

南八箇間內以北寄二箇間爲受者加持所。以南

方六箇間爲集會所。南東北之三方屏風立之。

但於北方之屏風者上列之時開之。大阿闍梨受

者御出之間如爾構之。東方三箇間逼東長押小

文三帖南北行敷之。西方二箇間逼西長押小文

二帖南北行敷之。南一間不敷之爲出入之通路。

集會所之分御簾卷上之。於公卿座者。懸御簾

爲御聽聞所。座主御聽聞在之。東向書椽前赤緣疊一枚敷

之爲十弟子座。庭幔所々引之。委細見指圖。

道場莊嚴之體大都如此。

一習禮事。

廿七日。及晚頭在之色衆已下大略出仕。但誦

經導師并威儀僧一人不參。當日自東寺參了。

習禮已後於西屋部一獻在之。

一上堂等事。

廿八日早旦。先於清瀧宮鎮守讀經被行之。午

終剋色衆等。於門跡便宜之部屋町裝束着用之。

大阿闍梨同於門跡裝束着之給。受者於御前御裝束在之。先立之座主爲御聽聞入御御一獻在之。其後受者御裝束在之。御布施取之。殿上人并堂童子徘徊中門邊。於上列之時分者。雙

立對屋之椽相待所役之。時剋了至未初剋。日短

之門每事急連云々。承仕持鑱鉢蹲踞公卿間西向椽妻戶前。

次色衆少々着集會所。北頭東上首胸取着座云々。威儀僧二人

參御前。請取御法具持之。上首居箱。下。藹香呂箱。十弟子

二人居箱香呂箱持之出西向椽。次大阿闍梨到

受者加持之所給。此時予參御前中案內。則受

者左御手念珠香呂獨拈持之。三衣同披入左御

腕給。持檜扇。到受者加持所給。威儀僧二人

令共奉于御跡。加持之間威儀僧自脇戶出於西

向椽雙立上首前。予同出脇戶着集會所。受者

加持作法終後。大阿闍梨耶屏風引開之給。讚

頭見之則起座。不依禱次以頭人爲先。次人皆起座。於西向

椽頭人請取鉢挿左脇次第步行。色衆皆下立西椽時。大阿闍梨開屏風出集會所給。受者令相隨阿闍梨後給。阿闍梨降椽給時。十弟子進寄迫從阿闍梨跡。受者降椽給時。

續群書類從卷第七百四十九

釋家部三十四

報恩院入壇資

入壇事。

極樂房道場
實位內供。天福元年五月三日。鬼宿日曜。春秋廿二。大納言公氏息。年四十二。

職衆八人。

土佐
覺遍阿闍梨。唄。咒願。

禪密坊
康圓阿闍梨。

實照阿闍梨。

守海阿闍梨。護摩。

備前
尊寬阿闍梨。散花。

宗成阿闍梨。誦經導師。

成遍大法師。讚。

觀成大法師。

十弟子。肥前式部。石山武藏式部。承仕隆範。鏡持。毗沙房。護摩承仕。毗沙房。

教授範經律師。於別座勤之。

鎮守讀經衆五人。之內。導師一人。伊與阿闍梨也。上野公。眞如房。肥前。寬圓式部。

極樂房
顯良阿闍梨。嘉禎元年三月廿六日。奎宿日曜。許可。

極樂房
行譽阿闍梨。嘉禎元年十月廿七日。房宿土曜。忠行二位息。鎮守讀經衆七人。

職衆十二人。肥前導師。肥後。大輔。肥前。武藏。式部。兵部。

實位已灌頂。咒願。歎德。

覺遍阿闍梨。誦經導師。

康圓々々々

實照々々々

全圓々々々

守海々々々

尊寬々々々

宗成々々々 散花。

已上持金剛衆。

執蓋。貞有。忠寬。長導。
持幡。今王。文王。
承仕貝吹。隆範。善真毗沙房。
鑄持須陀。隨蓮。護摩承仕須陀。
十弟子大輔。肥前。
式部。武藏。

慶俊々々々 讚。

憲祐大法師。

成寬々々々

瑩賢々々々

行事貞有。護摩令兼行。神供瑩賢。

極樂房

定導法眼。喜禪三年三月十八日。尾宿火曜。
許可。

觀成大法師。同廿五日。壁宿火曜。

十弟子。良月。定仙。承仕。成圓。常善。
鑄持。須陀。護摩承仕。毗沙房。

職衆六人。

石山法眼。教授。唄。

成眞阿闍梨。護摩。

寬胤々々々 散花。

實照々々々

宗成々々々 誦經導師。

成遍大法師。讚。

鎮守讀經衆五人。下野□。導師。若狹□。眞如房。武藏□。兵部□。

寬胤阿闍梨。同四月十九日。女宿金曜。許可。

成遍大法師。同七月一日。張宿金曜。許可。

定導法眼。同十二月廿三日。心宿日曜。土御門內大臣息。生年廿二。

職衆十六人。

石山法眼。唄。咒願。數德。

阿彌陀院律師。護摩。

康圓阿闍梨。

忠賢々々々 範俊。山上住。

尊海々々。

寬胤々々。

實照々々。

心海々々。誦經導師。

祐嚴々々。散花。

良成々々。教授。

已上持金剛衆。

慶禪々々。

宗成々々。讚。

成鑒大法師。

神供成遍々々。

淳導々々。

寬圓々々。

行事忠寬。神供成遍。

執蓋。祐仁。忠寬。行事長導。

持幡。文王。釋迦王。

鎮守讀經衆十人之内。導師一人。

禪密房阿々。導師。肥後。若狹。越後。武

藏。子弟。式部。子弟。佐。子弟。安藝。兵部。

上總。子弟。

觀心院。良成阿闍梨。嘉禎四年正月廿八日。室宿日曜。

極樂房。實深僧都。曆仁元改力。

極樂房。成眞阿闍梨。嘉禎四年十一月廿一日。角宿火曜。許可。近衛中納言息。生年卅六。

極樂房。親憲阿闍梨。延應元年己亥四月十六日。尾宿金曜。許可。親長三位息。生年廿八。

職衆六人。

石山僧都。唱。咒願。

成眞阿闍梨。護摩。

心海々々。散花。

憲瑜々々。誦經導師。

觀成大法師。

教印々々。讚。

鎮守讀經衆五人之内。

導師。播磨律師行緣。

十弟子二人。

良月。定仙。

承仕二人。

常圓。

鏡持。淨願。護摩承仕。毗沙。

芥狹。

肥前。

教舜。

佐渡。

成寬。寬圓。

淡路。憲遍。

同教印大法師。

延應元年六月廿三日。曷宿月曜。

同繼賢阿闍梨。

延應元年己亥七月十三日庚辰。虛宿土曜。

同學圓房云々。高野久住者教相碩德云々。

法性阿闍梨。

同二年改元仁治元庚子二月廿八日癸亥。

同又許可事。

仁治元年六月十一日。心宿月曜。

同瑩賢大法師。

仁治元年庚子十二月廿三日壬午。心宿火曜。生年廿三。

職衆十二人。

石山僧都。

眼。咒願。

阿彌陀院僧都。敦德。

遍智院法眼。教授。

播磨律師。誦經導師。

成眞阿闍梨。

寬胤々々々。

實照々々々。

成遍々々々。

已上持金剛衆。

親憲々々々。散花。

成寬大法師。

寬圓々々々。

教印々々々。誦。

鎮守讀經衆十人。

下野阿闍梨。

寬圓。

淡路。筑前。式部。佐。

安藝。上總。上總。伊與。

執蓋。繼俊。行事長導。

十弟子。良守。良禪。孝實。性成。

持幡。瀧王。乙王。

螺吹。承仕。隆範。賴金。隨心。

鏡持。慶導。隨蓮。重祐。土用王房。

護摩承仕。須陀。

同兼位大法師。仁治三年五月九日。角宿日曜。印可。卅三。

關東北斗堂道場

守海僧都。

寬元元年七月廿五日。鬼宿水曜。通守中將息。年卅九。

石山法印。

唄。咒願。教授。歎德。

禪門房律師。

朗滿。

播磨律師。

誦經導師。

越後律師。

定憲。

雅經宰相子

侍從律師。

嚴雅。

大夫律師。

散花。信成。

已上持金剛衆。

神供經圓阿闍梨。

瑩賢大法師。

式部

深幸々々々。讚。

三位明玄律師眞弟子嚴乘阿闍梨。

護摩阿闍梨兼行。神供經圓阿闍梨。

鎮守讀經無之。兩日無風雨難。

十弟子四人。

兵部公。禪門房律師。

兵部公。

少輔公。越後律師。

大貳公。

役人執蓋。

越中慶嚴。網取。

長尊。行事。貞後。

持幡兒二人。

一明。大夫律師兒也。龜若。禪父房圓嚴。

護摩承仕。

須陀。

承仕二人。

乘眞石山。善法大懸。唄吹兼行。

鏡持二人。

勝慶。須陀。

極樂房印禪大法師。

同二年甲辰正月十七日。角宿金曜。年卅。

職衆六人。

觀心院僧都。

唄。咒願。教授。

實照阿闍梨。

心海々々々。

誦經導師。

慶俊々々々。

散花。

已上持金剛衆。

憲瑜々々々。

讚。

瑩賢大法師。

鎮守讀經衆五人。

實照阿闍梨。導師。筑前。佐。伊與。信乃。

蓮

役人十弟子。良月。了心。承仕。隨心。德房。鏡持。善行。

護摩承仕。須陀。

賢親律師。同。年月廿一日。心宿火曜。年廿二。

職衆十六人。

遍智院法印。唄。咒願。教授。

阿彌陀院僧都。歎德。

清淨光院法眼。

播磨律師。

內大臣已講。誦經導師。

成真阿闍梨。

寬胤。

實照。

心海。散花。

金圓。

已上持金剛衆。

成遍。

觀成。

憲瑜。

瑩賢大法師。

寬圓。

印禪。讚。

鎮守讀經衆。

下野得業。導師。

越後阿闍梨。淡路。筑前。式部。佐。安藝。

上總。越中。伊豫。

執蓋。貞有。行事繼俊。靜俊。

十弟子。了仙。了心。了觀。了圓。持幡。乙王。瀧王。

承仕兼螺吹。千如。善行。禪定。德房。鏡持。

護摩承仕。須陀。

金堂誦經。河內法橋。

准胝堂。安木律師。

御影堂。佐。

長尾。良月。

八幡。性觀。

同憲瑜阿闍梨。寬元二年五月廿日。印可。

同成寬阿闍梨。寬元三年乙巳五月廿三日。宴宿日曜。年卅。印可。

同教印阿闍梨。同六月七日。角宿日曜。年卅六。

職衆六人

成真阿闍梨。唄。咒願。弘授。

寬胤々々々。

實照々々々。誦經導師。

成遍々々々。散花。

已上持金剛衆。

寬圓大法師。

印禪々々々。讚。

鎮守讀經衆五人。

寬胤阿闍梨。導師。憲遍。佐實禪。上總伊與。因幡。

十弟子二人。承仕。隨心。德房。鏡持。善行。

護摩承仕。須陀。

同源聖大法師。寶治二年戊申十一月一日。斗宿火曜。年卅三。

職衆十二人。

石山法印。唄。咒願。教授。

新院大僧都。

右衛門督僧都。歎德。

播摩律師。誦經導師。

寬胤阿闍梨。

成遍々々々。散花。

禪賢々々々。

觀成々々々。

已上持金剛衆。

承賢神供々々々。

瑩賢大法師。

憲位々々々。

印禪々々々。讚。

鎮守讀經衆。大貳阿闍梨導師。佐。上總。越中。

卿。因幡。卿。越前。

執蓋。貞弁。行。圓淳。慶胤。公文。慶壽也。

十弟子。良專。良禪。定仙。性成。善守了圓也。

持幡。右彌王。千手王。

承仕。兼螺吹。良覺。信勝。朝祐。土用王房。

鏡持。須陀。稱念。

護摩承仕。隨音。

神供刑部。

同雅賢僧都。同三日。虛宿木曜。年廿九。

職衆十二人。

石山法印。唄。咒願。教授。

新院大僧都。歎德。

右衛門督僧都。

能登律師。

成真阿闍梨。誦經導師。

琳真阿闍梨。

教印。散花。

俊真。

已上持金剛衆。

瑩賢大法師。

憲位。

重祐。讚。

源聖。

鎮守讀經。讚岐阿闍梨導師。兵部。上總。越中。

卿。極樂房。

執蓋。貞有。行事經俊。靜俊。

十弟子。良守。良禪。性成。善守。

持幡。彌王。千手王。

螺吹。承。眞覺。朝祐。

鏡持。須陀。善行。

護摩承仕。須陀。

神供。瑩賢。

同法成房云々。建長元己酉二月廿七日。壁宿日曜。

觀利上人。寶治三己酉二月廿七日。壁宿日曜。年卅。印可。

同觀蓮房。建長元年己酉十二月十一日。參宿日曜。印可。年六十一。

憲海阿闍梨。觀心院。同二年庚戌正月廿一日。心宿水曜。年廿六。

職衆六人。

成真阿闍梨。唄。咒願。教授。

光賢々々々。誦經導師。

瑩賢々々々。

重祐大法師。散花。讚。

已上持金剛衆。

源聖々々々。

玄慶々々々。讚。

鎮守讀經導師教印阿闍梨。印禪。式部。

實譽。越中。俊經。卿。聖深。越前。

十弟子。了仙。閑房。

護摩承仕。隨音。

鏡持。須陀。神供。刑部阿闍梨。

預。千如。禪定。

極樂房

光賢阿闍梨。同十月廿五日。口宿日曜。年四十七。

職衆八人。

石山法印。唄。咒願。教授。

右衛門督僧都。誦經導師。

妙法院律師。

成遍阿闍梨。散花。

成寬々々々。

瑩賢々々々。

已上持金剛衆。

神供憲位大法師。

印禪々々々。讚。

鎮守讀經導師寬胤阿闍梨。

前。丹波。

十弟子。了仙。了圓。閑房。

承仕。土用王房。土川房。

護摩承仕。信勝。

鏡持。須陀。

極樂房親快法印。建長二年十一月廿日。軫宿水曜。印可。年廿六。

極樂房俊經大法師。同三年二月廿四日。虛宿金曜。印可。年廿六。

極樂房玄慶大法師。同五月二日。鬼宿水曜。印可。年廿四。

兵部。上總。越中。下野。卿。大夫。弁。越

極樂房

俊圓阿闍梨。同十一月六日。壁宿日曜。年卅七。

職衆十二人。

阿彌陀院大僧都。唄。咒願。護摩。

觀心院僧都。教授。

成身院僧都。歎德。

賴禪卿律師。

成眞阿闍梨。

光賢々々々。誦經導師。

寬眞々々々。

憲位々々々。

已上持金剛衆。

教印々々々。散花。

俊眞々々々。

印禪大法師。讚。

俊經々々々。

鎮守讀經導師寬胤。兵部。越中。大貳遍智。幡摩極樂。因幡。越前。

執蓋。行事貞弁。珍快。慶胤。

十弟子。良月。了仙。了心。閑房。

持幡。觀音。千手王。

鏡持。常乘。隨仙。道繼。賴導。

螺吹。土用王。土用。此兩人承仕也。

護摩承仕。大和房。

神供。三川阿闍梨。

顯成律師。同十二月九日。畢宿日曜。年卅三。仁和寺二位顯氏猶子。刑部大轉入道仲能實子。

職衆十六人。

石山法印。唄。咒願。歎德。

遍智院々々。教授。

釋迦院僧都。誦經導師。

清淨光院々々。

能登律師。

播摩々々。

實照阿闍梨。

祐嚴々々々。散花。

光賢々々々。

成寬々々。

已上持金剛衆。

憲位々々。

俊圓々々。

承賢々々。

源聖大法師。

玄慶々々。讚。

俊經々々。

鎮守讀經。

觀成阿闍梨。導師。印禪。實禪。眞教。勝舜。

俊禪。實譽。聖深。良深。禪譽。

行事

執蓋。寬秀。圓淳。靜俊。

十弟子。良守。孝實。性成。性禪。

持幡。千手王丸。觀音丸。

螺吹。道繼。隨圓。慶圓云々。

饒持。朝祐。土用。

護摩承仕。淨勝。

神供。三川阿闍梨。

報恩院極樂房

實譽大法師。

建長五年十月廿九日。尾宿金曜。印可。年口。

東南院僧正。

聖實。同六年六月廿日。奎宿火曜。御年廿九。

職衆八人。

遍智院法印。

親次。呪。教授。

阿彌陀院大僧都。

護摩。

釋迦院僧都。

誦經導師。

貞遍阿闍梨。

光賢々々。

教印々々。散花。

已上持金剛衆。

俊圓々々。讚。

俊譽々々。

鎮守讀經衆六人。

慶禪得業。導師。成遍阿々々。

十弟子。勝舜。十弟子。俊經。

卿十弟子。弁十弟子。

良圓。覺譽。

十弟子。勝舜。俊經。良圓。覺譽。

承仕。禪定。福壽。鏡持。常樂。

護摩承仕。淨勝。性佛。

神供。越後阿々々。

同俊譽阿闍梨。同六月廿一日。婁宿水曜。印可。年十九。

同承賢阿闍梨。同十一月廿一日。角宿金曜。印可。年卅一。

同親尊禪師。建長七年七月廿九日。翼宿水曜。印可。年卅。

同良憲大法師。同八月廿二日。鬼宿金曜。印可。年五十。吉野照降房。

同定濟法印。同十一月六日。壁宿月曜。重受。年卅五。土御門內府定通息。

職衆十六人

石山法印。咒願。教授。歎德。

觀心院僧都。誦經導師。

釋迦院僧都。

播磨律師。

卿々々。

妙法院々々。

成眞阿闍梨。

寬胤々々々。

實照々々々。

成寬々々々。

已上持金剛衆。

神供瑩賢々々々。

琳眞々々々。

憲位々々々。

玄慶々々々。散花。

聖顯得業。

印禪大法師。讚。

鎮守讀經衆十人。此內十弟子四人。

成遍阿闍梨。導師。俊眞々々々。實譽。勝舜。

卿十弟子。良深。良深。禪譽。宣獻。育實。

執蓋。眞弁。行事慶快。圓淳。

持幡。金迦羅。藥師。共遍智院童也。

螺吹。眞眞。長秀。眞觀德古房。

護摩承仕。淨勝。常勒。金堂誦經大導師法橋。准祇堂誦經。山上別當仰付畢。

裏云。私云。於教授者。座主實深可被勤仕之處。

依所勞俄故障也。抑印禪歎德之時。誦祕

讚之間。後朝事畢之後。黑葛皮籠一合納

敦帑十帖被送之云々。三摩耶之時。無風

雨之難。而後朝烈時聊雖微雨灑。及歎德

之時雨脚止畢。已上裏書。

報恩院中道房上人聖守。同十一月十六日。柳宿木曜。年四十一。

職衆六人。

遍智院法印。唄。咒願。教授。

全成阿闍梨。

光賢神供々々々。誦經導師。

教印神供々々々。散花。

已上持金剛衆。

重祐神供々々々。讚。

俊譽神供々々々。

鎮守讀經衆五人。

十弟子二人。同房。順觀。

俊眞阿闍梨。導師。勝舜。覺譽。肇敏。琳成。

承仕。福壽房。土用。

護摩承仕。林教。明鐘。

金堂誦經。學頭得業。

鑄持。常乘。道繼。

報恩院親尊大法師。建長八年三月三日。畢宿木曜。年廿一。

職衆十二人。

覺洞院法印。唄。咒願。教授。

成身院僧都。歎德。

安藝律師。

妙法院々々。

成眞阿闍梨。

光賢神供々々々。誦經導師。

瑩賢神供々々々。

憲位神供々々々。

已上持金剛衆。

俊圓神供々々々。讚。

玄慶々々々。散花。

俊譽々々々。

忠覺々々々。

鎮守讀經衆十人。

成遍阿闍梨。導師。

俊眞々々々。

實禪大法師。勝舜。寬譽。良圓。聖深。良深。

禪譽。育實。

執蓋。行事繼俊。圓淳。靜俊。

十弟子。良守。孝實。榮禪。性有。

持幡。有石。虎王。

螺吹。承仕幸眞。長秀。

鏡持。賴草。隨佛。慶圓。隨圓。

護摩承仕。大和。土用王。

金堂誦經。藏盛法橋。

道照。年廿二。智眞。年卅二。兩上人同壇。

同宿日曜。

同六月十六日。盧。

職衆六人。

遍智院法印。唄。咒願。教授。

大納言已講。座頭誦經導師。

祐嚴阿闍梨。散花。

全圓々々々。

琳賢々々々。

親尊禪師。護摩。讀。裏云。

私云。三昧耶之間。大雨及晚止了。已上

裏書。

鎮守讀經衆六人。

實照阿闍梨。導師。實譽。俊經。聖深。良深。肇敏。

承仕。土用王。土用。

護摩承仕。淨勝。性佛。

鏡持。常乘。道繼云々。

金堂誦經。學頭慶禪。

十弟子。榮禪。性有。

聖深大法師。同。建長八年六月廿一日。斐宿金曜。年廿六。

遍智院
俊譽阿闍梨。改元正嘉
康元二年二月廿七日。壁宿水曜。
年廿二。知足院二位公俊息。

職衆十二人。

座主法印權大僧都。咒願。敷德。教授。

最尊院大僧都。定俊。唄。

播磨律師。宗圓。

宰相律師。

大納言已講。誦經導師。

瑩賢阿闍梨。神供。

憲位。

教印。散花。

已上持金剛衆。

重祐。

俊真。

印禪大法師。讚。

俊經。

鎮守讀經衆十人。

成遍阿闍梨。導師。

勝舜大法師。

寬譽。

良俊。

覺譽。

聖深。

良深。

琳成。

育實。

宗深。

執蓋。眞弁。行事圓淳。
靜俊。

十弟子。良守。榮禪。
性有。重秀。

持幡。金迦羅。
藥師。

螺。隨佛。賴尊。
隨圓。

鏡持。慶圓。
承仕朝祐。用王。
隆乘。了願。

護摩。大阿闍梨兼行。

金堂誦經。大導師法橋藏盛。

准胝堂。堂衆觀勝。

御影堂。當堂承仕。

護摩承仕。大和房。裏云。行月。

私云。大阿闍梨自去年冬比御移住于三寶

院。而後朝畢後。又報恩院御還住也。暫

可爲御隱遁之儀云々。已上裏書。

三寶院

弘義阿闍梨。正嘉元年五月七日。翼宿水曜。城介義景息。歲廿七。

職衆十六人。

座主法印權大僧都。咒願。教授。歎德。

阿彌陀院大僧都。護摩。

清淨光院々々々。

釋迦院僧都。唄。

佐律師。誦經導師。

大夫律師。

宰相律師。

大納言已講。

實照阿闍梨。

祐嚴々々々。散花。

已上持金剛衆。

成寬阿闍梨。

瑩賢々々々。

憲位々々々。

俊圓々々々。

玄慶々々々。

源聖大法師。

鎮守讀經衆十人。

成遍阿闍梨。築前。導師。

成禪大法師。

勝舜。

俊經。

寬譽。

良深。

隆成。大輔。

齋實。

孝憲。大輔。

大貳。堯成。

行事。繼俊。

執蓋。慶快。圓淳。
良守。

十弟子。孝實。榮禪。
性有。重秀。

持幡。藥師。
金迦羅。

螺吹。土用王。

預。幸真。長秀。
土用王。

鏡持。道繼。
賴尊。

護摩承仕。明鏡。
常勒。

金堂誦經。學頭已講聖顯。
准胝堂山上別遣之。

今度行事總取預。螺吹無兼行儀。各別被
用之了。凡每事丁寧也。日來之霖雨經日

興盛。就中六日夜大雨大水。自近年之以來
無比類云々。流上一行烈猶難叶之處。臨其

時剋俄天晴雨止畢。感歎無極。諸人驚歎云
々。後朝又無爲遂其節畢以外也。々々。

通智院。宗周律師。正嘉元年九月六日。斗宿月曜。
伊勢前祭主息。歲廿五。

職衆十二人。

座主法印權大僧都。唄。咒願。
教授。

觀心院僧都。歎德。

播磨律師。

遮那院々々。守遍。

大納言已講。誦經導師。

成眞阿闍梨。

寬胤々々。

教印々々。散花。

已上持金剛衆。

重祐阿闍梨。
神供。

俊譽々々。讚。

印禪大法師。

勝舜々々。

鎮守讀經衆十人。
裏云。

私云。後朝還烈之時。雨脚頻降間。讚

聊急速誦之。仍歎德堂上之儀也。職衆廊

南面之濠上烈立。被敷受者座於廊中央。

持幡等依爲堂上無用。仍令退出。已上裏書。

俊眞阿闍梨。導師。

實譽大法師。

覺譽。

聖深。

良深。

禪譽。

肇敏。

琳成。

齋實。

宗深。

執蓋。

十弟子。

承仕。

鏡持。

祐仁。行事眞弁。靜俊。

良守。榮禪。性有。重秀。

土用。常隨。遍智。

道繼。常乘。慶圓。隨圓。

護摩承仕。常勒。土用王。

下部三人。樂千。西一。德千。

金堂誦經。學頭已講。

勝舜大法師。正嘉元年九月廿日。鬼宿日。晝。歲卅三。故慶弁法橋息。

職衆六人。

釋迦院僧都。唄。咒願。

佐律師。教授。

遮那院律師。誦經導師。

瑩賢阿闍梨。

範秀々々々。散花。

重祐々々々。讚。

鎮守讀經衆五人。

憲位阿闍梨。導師。

良深。

琳成。

齋實。

宗深。

十弟子。良守。榮禪。

承仕。土用王。土用。

鏡持。賴尊。隨佛。

大阿闍梨御筆行云々。

護摩承仕。常勒。大和房。

通智院

空教坊上人玄智。正嘉二年二月二日。婁宿金曜。歲四十八。高野久住者。

職者十二人。

最尊院大僧都。具。咒願。歎德。

觀心院僧都。教授。

妙法院律師。

宰相々々。宗圓。

大納言已講。誦經導師。

成眞阿闍梨。

成寬々々。

範秀々々。散花。

已上持金剛衆。

神供
憲位々々。

玄慶々々。讚。

忠覺々々。

勝舜大法師。

鎮守讀經衆十人。

成遍阿闍梨。導師。實譽。俊經。

良俊。覺譽。聖深。亮深。

禪譽。隆成。奮實。

執蓋。

貞弁。行事。慶快。良守。

十弟子。

善守。榮禪。性有。重秀。

持幡。

金迦羅。藥師。

螺吹。

土用王。眞長。

鏡持。

道繼。常乘。慶圓。隨圓。

護摩承仕二人。

常勤。性佛。

金堂誦經。已講。

准胝堂。觀勝。

憲位阿闍梨。正嘉二年二月九日。鬼宿金曜。

職衆八人。

座主法印大僧都。唄。咒願。教授。

宰相律師。宗圓。誦經導師。

金成阿闍梨。

琳賢。神供。

瑩賢。神供。

教印。散花。

已上持金剛衆。

重祐阿闍梨。

玄慶。讚。

鎮守讀經衆十人。

寬胤阿闍梨。導師。

成禪。

俊經。

寬譽。亮深。肇敏。琳成。

裔實。宗深。堯成。

十弟子四人。

良守。榮禪。性有。重秀。

承仕二人。

土用。乘勒。

護摩承仕二人

修定。常勤。

鐔持。隨佛。

金堂誦經。學頭已讞。

玄慶阿闍梨。正嘉二十十八日。鬼宿木曜。

職衆六人。

觀心院僧都。唄。咒願。教授。

佐律師。誦經導師。

範秀阿闍梨。散花。

憲位。神供。

俊真。

印禪大法師。讚。

鎮守讀經衆五人。

勝舜。導師。俊經。

寬譽。

亮深。

育實。

十弟子二人。

性有。重秀。

承仕二人。

土用王。土用。

護摩承仕二人。私云。護摩大阿闍梨御兼行也。

明鏡。常勤。

鏡持。

常勤。

金堂誦經。

亮深勤之。

同重祐阿闍梨。正嘉二年十二月十四日。柳宿木曜。印可。歲五十。

通智院俊眞阿闍梨。同十二月廿二日。房宿金曜。年四十六。

職衆八人。

座主法印大僧都。咒願。通海元宗圓也。教授。

宰相律師。唄。誦經導師。

憲位阿闍梨。

教印。散花。

重祐。

俊譽。護摩。

已上持金剛衆。

玄慶。讚。

俊經大法師。

鎮守讀經衆十人。

成遍阿闍梨。導師。

勝舜。覺譽。

琳成。育實。

十弟子四人。

良守。榮禪。

承仕二人。

仙乘。土用。

咒願。

教授。

唄。

誦經。

導師。

護摩。

讚。

誦經。

導師。

誦經。

誦經。

誦經。

誦經。

誦經。

誦經。

誦經。

誦經。

印禪。

亮深。

宗深。

性有。

重秀。

靜譽。禪譽改名也。

淳導。

靜譽。

亮深。

宗深。

性有。

重秀。

亮深。

宗深。

性有。

重秀。

亮深。

護摩承仕。

常勒。

鏡持。

常乘。

金堂誦經。

學頭已講。

報恩院

亮深大法師。

同

寬譽大法師。

同

守遍律師。

同

聖顯律師。

同

公帷少僧都。

同

職衆十六人。

正嘉二年四月十一日。角宿日曜。

歲廿八。印可。

同五月廿一日。壁宿金曜。

歲卅一。印可。

同十二月廿八日。虛宿火曜。

歲三十。印可。

同十二月廿一日。女宿日曜。

歲三十。印可。

同十二月廿八日。室宿金曜。

歲廿七。

同十二月廿一日。女宿日曜。

歲三十。印可。

行淳。播磨律師。

光賢。觀心院。誦經導師。

守遍。遮那院。

中納言。

實照。閣梨。

祐嚴。散花。

全圓。

已上持金剛衆。

神供。全成阿闍梨。

瑩賢。

教印。

源聖。

玄慶。讚。

勝舜。

鎮守讀經衆十人。

實禪阿闍梨。導師。

亮深。壁敬。

憲譽。

隆成。

聖深。

琳成。

宗深。

俊玄。

定隆。

執蓋。

貞弁。

行事圓淳。

靜俊。

貞弁者。宗淳寺主之代官也。聊有子細宗淳

雖望申。依爲正印用代也。

十弟子四人。

榮禪。

性有。

重秀。

榮春。

持幡。

松王。

龜石。二人共蓮藏院童也。

預二人。

長秀。

尊願信舜。

具吹簫之。

鏡持。

道繼。

賴尊。

護摩承仕二人。

土用王。

土用。

誦經金堂。藏盛法橋。

長尾。成遍阿闍梨。八幡。同。

山上准胝堂。山上別當沙汰。筑後阿闍梨圓淳云々。

御影堂。山上堂衆觀勝觀覺云々。

私云。於教授者。僧正實深於別座勤之。又

三昧耶戒之時。誦經導師之程。微雨灑。

及夜陰大雨。但自鷄鳴之程雨脚止畢。後

朝還烈。歎德等無違亂途畢。道具等皆自

三寶院被渡之畢。已上裏書。

報恩院眞能

大法師。

弘長元六月五日乙未。翼宿日曜。

職衆六人。

阿彌陀院法印。

護摩。

觀心院律師。唄。教授。

祐嚴阿闍梨。

重祐々々。散花。

已上持金剛衆。

弘義阿闍梨。

良深大法師。讚。

鎮守讀經衆五人。

播磨

範秀阿闍梨導師。

大夫

勝舜々々々。

加賀

嚴守大法師。

下野

齋實。

大夫

定隆々々々。

十弟子二人。

性有。重秀。

承仕。

土用王。順教。

護摩承仕。

常勒。土用。

鏡持。

隨善。

同吉野

觀圓房云々
聖憲大法師。弘長二年六月一日乙酉。鬼宿日曜。

同

嚴毫律師。同三年正月十八日己亥。危宿火曜。

年□。印可。

報恩院。

六十三度。此內。

遍智院前權僧正。

四十二人內。

具支廿八人。許可十四人。

覺洞院。

廿二人。此內一人印可。

應長元年八月十六日。於根來寺。以東南
院御本勸化寫之。自交畢。

三寶院末資金剛佛子賴心

遍智院僧正入壇資

遍智院道場
勝海律師。

元久元年甲子十一月十五日。
春秋廿一。源大納言通資息。

職衆廿人。

石山僧都

眞。咒願。
歎德。

東南院

誦經導師。

三河法眼。

聖宗阿闍梨。

公命

元嚴

乘源

散花。

眞賢

教授。

信惠

勝運

章覺

全賢

已上持金剛衆。

任賢阿闍梨。讚。

深賢內供。

行嚴阿闍梨。

賴遍

圓海大法師。

仁宗

仁玄阿闍梨。

貞海

護摩大阿闍梨兼行。
御年四十三。位少僧都。醍醐座主。

神供。信惠。

執蓋役。五位六位。

行事大法師禪信。

布施取大納言。通資。

以下月卿雲客等濟々焉。

定範僧都。
重受。元久元年十二月十八日。職衆六人。

大納言律師。眞。教授。

觀聖阿闍梨。誦經導師。

實杲大法師。散花。

聖真々々々。

已上持金剛衆。

任賢阿闍梨。讚。

仁玄大法師。

護摩大阿闍梨兼行。

神供。仁玄。

遍智院

範賢僧都。元久二年二月十日。許可重受。

覺洞院

仁玄大法師。元久二年二月十四日。職衆十二人。同月廿日補有職々々。

眞賢阿闍梨。唄。教授。

乘運々々々。誦經導師。

任賢々々々。散花。

範海々々々。

聖信大法師。

眞勝々々々。

覺遍々々々。

貞海々々々。

已上持金剛衆。

幸賢大法師。讚。

繼賢々々々。

賢寛々々々。

叡覺々々々。

深賢内供。元久二年乙丑五月九日。職衆十二人。

東南院僧都。唄。咒願。歎德。

大納言律師。教授。

公命阿闍梨。誦經導師。

元嚴々々々。

信惠々々々。散花。

勝運々々々。

章覺々々々。

良賢々々々。

已上持金剛衆。

任賢阿闍梨。讚。

仁玄々々々。

成信大法師。

乘兼々々。

同 信西大法師。智龍房。許可。金峰山住僧。

同 章覺阿闍梨。建曆元年。許可。

三寶院 淨真阿闍梨。建曆三年壬申三月廿六日。職衆十二人。

東南院僧都。歎德。勝海。教授。

大納言々々。行嚴。教授。

刑部卿律師。誦經導師。無本。

快豪阿闍梨。

公命々々。

乘源々々。散花。

定運阿闍梨。

勝運々々。誦經導師。

已上持金剛衆。

章覺阿闍梨。

任賢々々。讚。

深賢內供。

淨尊阿闍梨。

遍智院 賢寬大法師。同五月十五日。許可。

覺洞院 重受 行嚴律師。同十一月廿五日。職衆六人。

勝海 大納言僧都。散花。教授。

任賢阿闍梨。散花。

淨真々々。誦經導師。

聖心大法師。

繼賢々々。

憲深大法師。讚。

觀心院 繼賢大法師。同三年甲酉二月廿六日。職衆六人。

大納言僧都。教授。

章覺阿闍梨。散花。

任賢阿闍梨。座讚。

淨真々々。誦經導師。

孝賢大法師。烈讚。

成真々々。

同 孝賢大法師。同十二月四日。壁宿木嚙。職衆十二人。

備後阿闍梨兵運。鎮守誦經導師。

東南院大僧都。教授。呪願。

備中律師。源政。

松橋律師。全賢。

刑部卿。誦經導師。

勝運阿闍梨。散花。

任賢。。

深賢內供。

尊能阿闍梨。

已上持金剛衆。

淨尊阿闍梨。讀。

繼賢大法師。

賢寬。。

成真。。

全賢律師。同十二月廿五日。六日改元建保。

職衆六人。

大納言僧都。

定運阿闍梨。

良嚴。。

淨真。。

幸賢法師。

孝賢。。

同律師異本範海阿闍梨。建保二年十一月六日。壁宿月曜。

三寶院先許可後具支憲深阿闍梨。同十一月十日。房宿金曜。

大納言僧都。勝海。職十二人。

按察律師。歎德。

定運阿闍梨。

信惠。散花。

勝運。。

乘源。。

尊能。。

淨尊。未入壇也。誦經導師。

淨真。讀。

成信々々々

賢寛々々々

成眞々々々

成眞大法師

觀心院

同三年乙亥二月廿八日。尾宿日曜。職衆六人。

大納言僧都

教授。

任賢阿闍梨

誦經導師。

叡覺々々々

幸賢大法師

繼賢々々々

孝賢々々々

遍智院

淨尊阿闍梨

同十月二日。職衆六人。

大納言僧都

教授。

乘源阿闍梨

散花。

勝運々々々

誦經導師。

幸賢大法師

座讀。

孝賢々々々

烈讀。

成眞々々々

同內山聖信房
亮範阿闍梨

同五年丁丑十月十八日。鬼宿土曜。許可。

三寶院重受
光實僧都

同十二月廿三日。職衆十二人。

理性院僧都

行殿。歎德。

松橋律師

全賢。教授。

按察律師

誦經導師。

侍從々々々

勝運阿闍梨

章覺々々々

尊祐々々々

散花。

良嚴々々々

已上持金剛衆。

任賢阿闍梨

讚。

賢寛々々々

幸賢大法師

孝賢々々々

布施取大納言師經。按察光親等公卿殿上人少々來臨在之。

執蓋。五位等。

遍智院

實照大法師。

同六年戊寅九月八日。許可。

範經律師。

承久元年己卯十二月八日。易宿木曜。職衆十二人。

全賢

松橋僧都。

教授。

行嚴

理性院。

。歎德。

按察律師。誦經導師。

帥。

尊祐阿闍梨。散花。

良嚴。

繼賢。

繼覺。

已上持金剛衆。

任賢。

孝賢。

成眞大法師。

實照。

遍智院

兼賢阿闍梨。

同二年三月十二日。軫宿木曜。職衆十二人。

座主權大僧都。光實教授。

少將法眼。歎德。

侍從律師。誦經導師。

帥。護摩。

章覺阿闍梨。

任賢。散花。

幸賢。

賢寬。

已上持金剛衆。

孝賢阿闍梨。

淨尊。讚。

兼海內供。

覺遍大法師。

同五月十五日。

覺遍大法師。

許可。

觀心院。重受

任賢阿闍梨。

同三年正月十三日。星宿土曜。許可。

教深法眼。

職衆十二人。

松橋僧都。

教授。

行嚴

理性院々々。歎德。

按察律師。誦經導師。

帥々々。護摩。

章覺阿闍梨。

任賢々々。

賢寬々々。

孝賢々々。

已上持金剛衆。

尊祐阿闍梨。讚。

兼賢々々。

經圓々々。

兼海內供。

布施取閑院。公卿等雖有來臨。依洛中騷

動。俄止之。

執蓋。五位等。

重受
靜遍僧都。

同十二月三日。室宿日曜。

經圓阿闍梨。貞應元年十二月三日。室宿金曜。
職衆十二人。

行嚴

理性院僧都。唄。教授。

大納言律師。

按察律師。歎德。

侍從々々。誦經導師。

章覺阿闍梨。

散賢々々。

幸賢々々。散花。

繼賢々々。

已上持金剛衆。

覺遍大法師。

成真々々。

實照々々。

範快々々。讚。

經時三位來臨。高少納言誦經導師布施
取之。大阿闍梨布施。職衆僧綱并寺家三
綱等取之。布施置之畢。經時卿錦被物取
之。職衆布施三綱等取之。

遍智院 許可具支

道教法眼。同二月廿日。危宿日曜。

前大僧都座主光寶

行嚴

理性院僧都。誦經導師。

少將法眼。唄。

按察律師。

任賢阿闍梨。散花。

尊祐。〃〃〃。

良嚴。〃〃〃。

繼覺。〃〃〃。

已上持金剛衆。

孝賢阿闍梨。

藏尊。〃〃〃。

淨尊。〃〃〃。讚。

經圓。〃〃〃。

布施取大納言雅親。二條中納言定高。參

議右近中將雅清。三位中將道平等。此外

殿上人藏人五位等。執蓋。五位。六位。

觀心院

賴賢大法師。同二年九月廿一日。柳宿月曜。職衆八人。

侍從律師。淨眞唄。教授。

帥。〃〃。誦經導師。

任賢阿闍梨。

幸賢。〃〃〃。

孝賢。〃〃〃。護摩。

兼賢。〃〃〃。

已上持金剛衆。

公嚴大法師。讚。

成真。〃〃〃。

三寶院 三宮惟明親王第一息宮 聖海 阿闍梨。同十一月廿五日。心宿月曜。職衆廿人。

座主法印權大僧都。唄。教授。定範

理性院僧都。歎德。行嚴

少將法眼。實覺

西南院。〃〃。護摩。道教

大納言律師。定運

尊勝房々々。誦經導師。

淨真

松橋々々。

帥々々。

章覺阿闍梨。

任賢々々。散花。

尊祐々々。

幸賢々々。

已上持金剛衆。

繼賢阿闍梨。

賢寬々々。

孝賢々々。

淨尊々々。

兼賢々々。

經圓々々。

範快々々。

守海々々。

範快阿闍梨。

元仁元改
同三年二月廿七日。
許可。

淨蓮上人。重受
元仁三年二月廿七日。
許可。

道禪僧都。嘉祿九年七月十六日。
職衆十六人。

前座主大僧都。行嚴
悲。咒願。
歎德。

理性院僧都。實覺
誦經導師。

遮那院法眼。憲成

左大臣々々。道教

西南院法眼。孝賢
教授。

觀心院律師。

無量壽院律師。護摩。

帥々々。

章覺阿闍梨。

尊祐々々。

已上持金剛衆。

賢寬阿闍梨。

藏尊々々。座讚。後朝讚。

淨尊々々。座讚等依範快故障也。
異本如此。可尋之。

範快々々。烈讚。

守海々々。

範譽々々。

執蓋役人。五位六位等。遲參之間。及晚頭。其

上降雨。仍庭儀俄止乎。堂上烈也。三昧

耶戒及夜陰事乎。初夜退出之後。報後夜

鐘後夜卯刻。今朝尙雨氣。布施取公卿等

今日來臨。仍且思雲雨之晴間。且待月卿

之光儀。午刻還烈在之。

四條大納言隆衡。唐橋大納言雅親。此外

殿上人藏人五位等成群矣。

同寬宗阿闍梨。同二年正月廿六日。許可。

同心海大法師。同八月廿七日。職衆十人。

松橋僧都。淨眞。教授。

大納言律師。定運。

觀心院々々。誦經導師。

帥々々。歎德。

章覺阿闍梨。

賢寬々々。

已上持金剛衆。

淨尊阿闍梨。

兼賢々々。

賴賢々々。

慶俊大法師。讚。

同敦性阿闍梨。同十月廿七日。職衆十二人。光實。

前座主法印權大僧都。行嚴。教授。

理性院僧都。道禪。歎德。

相應院々々。

遮那院法眼。實覺。

西南院法眼。護摩。

尊勝房律師。誦經導師。

弁祐阿闍梨。散花。

康圓々々。

已上持金剛衆。

繼賢阿闍梨。

經圓々々々。

範快々々々。讃。

範譽々々々。

嚴親平二位光盛卿雖入寺不置布施。只聽

聞也。

叡覺律師。重受。同三年十一月廿日。職衆十人。

松橋僧都。淨眞。教授。歎德。

觀心院律師。孝賢。護摩。

尊祐阿闍梨。散花。

幸賢々々々。

賢寬々々々。誦經導師。

淨尊々々々。

已上持金剛衆。

經圓阿闍梨。

賴賢々々々。

守海々々々。

慶俊大法師。讃。

同
守海阿闍梨。安貞二年戊子三月廿四日。職衆十二人。

無量壽院僧都。眞。咒願。教授。歎德。

觀心院律師。孝賢。護摩。

釋迦院々々。誦經導師。

覺快阿闍梨。

幸賢々々々。散花。

兼賢々々々。

經圓々々々。

範譽々々々。

已上持金剛衆。

淨尊阿闍梨。讃。

定兼得業。

勝成阿闍梨。

實照大法師。

實深法眼。年廿一。實天廿也。同四月廿三日。職衆十六人。

理性院僧都行嚴。咀。咒願。歎德。

左大臣兼成。

相應院道禪。教授。

遮那院法眼。實覺。

西南院護摩。

尊勝房律師。誦經導師。

觀心院孝實。

帥散花。

章覺阿闍梨。

康圖。

已上持金剛衆。

尊祐阿闍梨。讚。

賢寬。

成真。

賴賢。

守海。

心海大法師。

三昧耶戒之後雨下。後朝尙降雨。仍還烈

堂上之儀也。以堂爲受者之座。職衆立大

床。於正面歎德在之。其後着座。大阿闍

梨年壽六十七。御布施職衆僧綱等取之。職衆布施

三綱權官等取之。

觀心院觀俊大法師。寬喜元年十一月廿五日。心宿火曜。許可。

良成大法師。同二年四月廿五日。婁宿金曜。

理性院大僧都行嚴。咀。咒願。護摩。

西南院法眼。道教。教授。

觀心院律師。誦經導師。

尊祐阿闍梨。散花。

覺遍。

賢寬。

已上持金剛衆。

成真阿闍梨。

賴賢。

宗成。讚。

觀俊大法師。

遍智院

幸眞法眼。

同二年九月十三日。婁宿日曜。
職衆十六人。

座主權大僧

道禪
大僧都。 呪願。
深賢。 教授。

地藏院僧都

深賢
僧都
淨眞
歎德

無量壽院

淨眞
院々。護摩。

石山々々。

去日 教深

西南院法眼。誦經導師。

運藏院々々。實深。

觀心院律師

尊祐阿闍梨。
散花。

賢寛々々。

實照々々。

已上持金剛衆。

淨尊阿闍梨。

心海
こ
こ
こ
こ

經圓

守海
こ
こ
こ。

範譽々々。

良成大法師。

依爲雨中。俄以堂上。後朝雨晴。還烈在之。布施遲々及未剋間。大阿闍梨御布施并職衆一藹布施置之退散乎。所殘布施晚頭引之。布施取職衆僧綱公達并三綱等也。

四十二人之內

具支廿八人。
許可十四人。

本記云。

正嘉元年十二月十日。於於遍智院。以報

恩院御本書寫畢。

已上寫本記

定濟

應長元年八月十五日。於根來寺。以東南院御本勸化寫之自交畢。

三寶院末資金剛佛子賴心

續群書類從卷第七百五十

釋家部三十五

覺洞院僧正入壇資記

寬照阿闍梨。

眞賢阿闍梨。

成賢阿闍梨。

實維法眼。

祐賢阿闍梨。

任賢入寺。已上二人同壇。

靜遍阿闍梨。

定範阿闍梨。

乘雅阿闍梨。

範賢律師。

賢增阿闍梨。

海淵阿闍梨。

觀聖。

圓淨。

良範阿闍梨。

已上二人同壇。

宗遍法眼。

仲覺。

成實律師。

行賢阿闍梨。

能遍律師。

實賢阿闍梨。

重朗澄阿闍梨。

已上廿二人。

覺洞院僧正
先師權僧正入壇資。

師主。位法印大僧都。年四十二。

寬照阿闍梨。於三寶院被授之。

受者。位阿闍梨。年四十四。

治承三年己亥四月十二日庚子。密日。元宿日曜。

杲海蓮花院僧都。咒願。護摩。

覺鏡已灌頂。

隆賢已灌頂。誦經導師。

眞觀阿闍梨。

行淳阿闍梨。

眞海阿闍梨。教授。

興然阿闍梨。

朗澄阿闍梨。

乘繼阿闍梨。

宗嚴阿闍梨。散花。

已上持金剛衆。

覺禪阿闍梨。

全海阿闍梨。

眞賢阿闍梨。

惠仁入寺。

乘遍大法師。

任賢大法師。讚。

已上讚衆。

初夜。眞如金剛。

後夜。殊勝金剛。

眞賢阿闍梨。於上醍醐持寶王院被授之。

壽永二年癸卯五月十七日庚辰。女宿水曜。

師主。位法印大僧都。年四十六。

受者。位有職。年廿歟。

勝海阿闍梨。

眞海阿闍梨。教授。

乘遍阿闍梨。護摩。

祐賢阿闍梨。

成賢阿闍梨。誦經導師。

乘源大法師。

已上持金剛衆。

源賢大法師。

任賢大法師。讚。

已上讚衆。

無後朝作法。

成賢阿闍梨。於三寶院被授之。

文治元年乙巳十一月廿五日甲辰。心宿水曜。

師主。位權僧正。年四十八。

受者。位有職。年廿四。

無量光院法眼。唄。咒願。歎德。

行運阿闍梨。

叡信阿闍梨。誦經導師。

乘覺阿闍梨。

元嚴阿闍梨。

祐嚴阿闍梨。

眞賢阿闍梨。

海淵阿闍梨。

已上持金剛衆。

信惠阿闍梨。

定範阿闍梨。

乘源大法師。

任賢入寺。讚。

護摩。大阿闍梨修之。

初夜。阿彌陀。清淨金剛。

後夜。不動。常住金剛。

當日降雨。仍白緣上有三昧耶戒烈。後朝天晴。

退儀。

無量光院法眼。於同院被授之。重受。

文治二年丙午十二月廿一日甲午。密日。氏宿日曜。

師主。位同。年四十九。

受者。位法眼。年三十三。

慈心院僧都。唄。咒願。歎德。

叡信阿闍梨。

乘覺阿闍梨。

元嚴阿闍梨。

祐賢阿闍梨。

眞賢阿闍梨。教授。

成覺阿闍梨。誦經導師。

定範阿闍梨。散花。

已上金剛衆。

乘源大法師。

行賢入寺。

源賢大法師。

任賢入寺。讚。

已上讚衆。

護摩。大阿闍梨。

祐賢阿闍梨。任賢入寺。同壇。於同院被授之。

文治三年丁未十月十三日庚辰。昂宿土曜。

祐賢阿闍梨年三十七。任賢入寺年三十三。

無量光院法眼。呪願。教授。

叡信阿闍梨。唄。誦經導師。

乘覺阿闍梨。

覺禪阿闍梨。神供。

行賢阿闍梨。

信惠阿闍梨。散花。

已上持金剛衆。

乘源大法師。讚。

源賢大法師。

已上讚衆。

護摩。大阿闍梨。

自緣上有三昧耶戒烈。當日降雨。

無後朝作法。

祐賢。初夜。金剛王。自在金剛。後夜。彌勒。疾迅

金剛。任賢。初夜金剛。波羅蜜。堅固金剛。後夜開敷

花。平等金剛。靜遍阿闍梨。於同院被授之。

文治四年戊申十一月十一日癸酉。婁宿火曜。

受者。位有職。年廿二。

清淨光院法眼。唄。呪願。歎德。

無量光院法眼。教授。

聖宗阿闍梨。

叡信阿闍梨。散花。

覺隆阿闍梨。

祐賢阿闍梨。

眞賢阿闍梨。護摩。

海淵阿闍梨。神供。

行賢阿闍梨。

成賢阿闍梨。誦經導師。

已上持金剛衆。

乘雅阿闍梨。

定範阿闍梨。

勝運入寺。

章覺阿闍梨。

任賢入寺。讚。

貞辰大法師。

已上讚衆。

闍伽水。海淵加持之。

定範阿闍梨。於同院被授之。

同月廿日壬午。星宿未曜。

受者。位有職。年廿四。

慈心院僧都。

無量光院法眼。歎德。

範賢

石山律師。

行運阿闍梨。

叡信阿闍梨。

乘覺阿闍梨。

觀濟阿闍梨。散花。

祐賢阿闍梨。

海淵阿闍梨。神供。

成賢阿闍梨。教授。

已上持金剛衆。

信惠阿闍梨。

靜遍阿闍梨。

乘源阿闍梨。

覺善大法師。讚。

寬詮大法師。

任賢入寺。

已上讚衆。

護摩。大闍梨。闍伽水。海淵加持之。

初夜。金剛薩埵。眞如金剛。

後夜。大威德。持明金剛。

乘雅阿闍梨。於同院被授之。

文治五年己酉二月廿日庚辰。尾宿火曜。

受者。位有職。年廿六。

清淨光院法眼。咀。咒願。歎德。

無量光院法眼。教授。

石山律師。

行蓮阿闍梨。

敬信阿闍梨。散花。

乘覺阿闍梨。

性海阿闍梨。

祐賢阿闍梨。

直賢阿闍梨。

海淵阿闍梨。

行賢阿闍梨。

信惠阿闍梨。

已上持金剛衆。

成賢阿闍梨。護摩。

靜遍阿闍梨。

定範阿闍梨。誦經導師。

實覺阿闍梨。

乘源大法師。

覺善大法師。讚。

勝運入寺。神供。

章覺大法師。

已上讚衆。

闍伽水。實繼加持之。

初夜。金剛王。自在金剛。

後夜。阿彌陀。清淨金剛。

自十九日降雨。廿日臨其期天晴。

二月十日嘉祥寺僧都顯羅舍弟。入滅。仍大阿闍

梨輕服事出來。

石山律師。於同院被授之。重受。

同年十二月十七日壬寅。翼宿水曜。

受者。位律師。年廿六。

無量光院法眼。咒願。教授。

叡信阿闍梨。明。

祐賢阿闍梨。

海淵阿闍梨。神供。

成賢阿闍梨。誦經導師。

定範阿闍梨。散花。

已上持金剛衆。

覺善大法師。

任賢入寺。讚。

護摩。大阿闍梨。

闕伽水。實繼加持之。

自緣上有三昧耶戒烈。

初夜。金剛波羅蜜。

堅固金剛。後夜。阿彌陀。清淨金剛。

賢增阿闍梨。於持寶王院被授之。

同月二十一日丙午。密日。氏宿日曜。

受者。位有職。年六十一。

眞賢阿闍梨。教授。

行賢阿闍梨。誦經導師。

成賢阿闍梨。明。護摩。

乘源大法師。散花。

已上持金剛衆。

寬詮大法師。

任賢入寺。讚。

已上讚衆。

闕伽水。

眞賢加持之。

無三昧耶戒烈并後朝作法。

初夜。金剛波羅蜜。後夜。准胝。

海淵阿闍梨。於同院被授之。重受。

建久元年庚戌十二月廿九日己酉。危宿土曜。

師主。位權僧正。年五十三。

受者。位有職。年四十。

定範已講。誦經導師。

眞賢阿闍梨。咒願。教授。

行賢阿闍梨。護摩。散花。

靜遍阿闍梨。神供。

已上持金剛衆。

章覺大法師。

任賢入寺。讚。

已上讚衆。

關伽水。

眞賢加持之。

無三昧耶戒烈并後朝作法。

初夜。金剛薩埵。

眞如金剛。

後夜。白傘蓋佛頂。

眞相金剛。

觀聖。於同院被授之。重受。

同二年辛亥七月廿日丙寅。密日。昴宿日曜。

受者。年三十八。

眞賢阿闍梨。

咒願教授。

乘雅阿闍梨。誦經導師。

海淵阿闍梨。護摩。

行賢阿闍梨。唄。神供。

已上持金剛衆。

章覺大法師。散花。

任賢入寺。讚。

已上讚衆。

關伽水。

眞賢加持之。

無三昧耶戒烈并後朝作法。

初夜。羯磨波羅蜜。

妙用金剛。

後夜。天鼓音佛。

不動金剛。

宰相入道脩範

成達房圓淨

甘露日

并良範阿闍梨同壇。於同院被授之。

同年九月四日庚戌。

尾宿火曜。

成蓮房。年四十九。

良範。位有職。年廿五。

無量光院法眼。唄。教授。

賢增阿闍梨。

祐賢阿闍梨。

眞賢阿闍梨。

成賢阿闍梨。誦經導師。

乘雅阿闍梨。散花。

已上持金剛衆。

海淵阿闍梨。

靜遍阿闍梨。

勝運入寺。

任賢入寺。讚。

已上讚衆。

護摩。大阿闍梨。闍伽水。眞賢加持之。

自緣上有三昧耶戒烈。無後朝作法。

自三日降雨。至于當日巳時天晴。

初夜。成。法菩薩。良。阿闍。成。普賢。良。文殊。

勸修寺律師。於三寶院被授之。重受。

同年十二月十六日庚寅。張宿木曜。

受者。位律師。年三十三。

理性院律師。唄。咒願。歎德。

定範已講。誦經導師。

叡信阿闍梨。

源政阿闍梨。

海淵阿闍梨。神供。

行賢阿闍梨。

信惠阿闍梨。散花。

成賢阿闍梨。教授。

已上持金剛衆。

良範阿闍梨。

乘源大法師。

覺善大法師。

任賢入寺。讚。

已上讚衆。

護摩。大阿闍梨。闍伽水。海淵加持之。

初夜。蓮花金剛。法波羅蜜。後夜。不動。常住金剛。

清淨光院法眼。於同院被授之。重受。

同三年壬子十月廿八日丁卯。滅日。心宿金曜。

受者。位法眼。年四十。

無量光院法眼。咒願。教授。

石山律師。唄。

行賢阿闍梨。

信惠阿闍梨。散花。

成賢阿闍梨。誦經導師。

靜遍阿闍梨。

已上持金剛衆。

勝運入寺。

任賢入寺。讚。神供。

已上讚衆。

護摩。大阿闍梨。闍伽水。實繼加持之。

自緣上有三昧耶戒烈。有法螺吹一人。無後朝作法。

初夜。阿彌陀。後夜。戒波羅蜜。

親明房。金峰山詣之時。於仲覺。藏王堂被授之。

同四年癸丑八月十四日戊申。奎宿土曜。

師主。位前權僧正。年五十六。

受者。年六十二。

定範已講。唄。咒願。誦經導師。

祐賢阿闍梨。教授。

信惠阿闍梨。

任賢阿闍梨。神供。

乘雅阿闍梨。散花。

乘寬大法師。讚。

護摩。大阿闍梨。

初夜。阿彌陀。後夜。寶幢佛。

行賢阿闍梨。於持寶王院被授。重受。

同五年甲寅正月八日庚午。猪宿月曜。

受者。位有職。年四十三。

眞賢阿闍梨。咒願。教授。

海淵阿闍梨。護摩。

信惠阿闍梨。唄。

靜遍阿闍梨。誦經導師。

已上持金剛衆。

任賢阿闍梨。神供。讚。

乘源大法師。散花。

已上讚衆。

初夜。阿闍。後夜。般若菩薩。

能遍大智院律師。於三寶院被授。重受。

同六年乙卯十二月十六日丙寅。張宿水曜。

師主。位前權僧正。年五十八。

受者。位權律師。年四十四。

實繼座主法眼。咒願。唄。教授。

成賢
遍智院律師。歎德。

定範

東南院律師。誦經導師。

祐賢阿闍梨。護摩。

覺善阿闍梨。散花。

海淵阿闍梨。

已上持金剛衆。

信惠阿闍梨。

章覺阿闍梨。

任賢阿闍梨。

靜遍阿闍梨。神供。

已上讚衆。

闍伽水。海淵加持之。

初夜。阿彌陀。後夜。白傘蓋佛頂。

實賢阿闍梨。於三寶院被授之。

同七年丙辰。月三日壬午。鬼宿土曜。

受者。位有職。
年二十一。

座主。眼。唄。教授。

大智院律師。歎德。

遍智院律師。誦經導師。

乘覺阿闍梨。

元嚴阿闍梨。

祐賢阿闍梨。

覺善阿闍梨。散花。

海淵阿闍梨。

已上持金剛衆。

信惠阿闍梨。

章覺阿闍梨。

任賢阿闍梨。

繼尊入寺。

已上讚衆。

護摩。大阿闍梨。闍伽水。海淵加持之。

初夜。阿闍。後夜。開敷花王佛。

明澄阿闍梨。於持寶王院
被授。重受。無作法。

同月十五日甲午。箕宿木曜。被授印可。

受者。

位有職。
年六十五。

應長元年八月十七日。於根來寺。以東南院御本勸化寫之。自交了。

三寶院末資金剛佛子賴心

寶池院前大僧正入壇資記

遍智院道場

定勝沙眼。

文永元年甲子六月十八日辛酉。室宿日曜。春秋二十。前左大臣實雄公息。

師主于時法務法印。

春秋四十四。東寺四長者。

醍醐寺座

主。

職衆十六人。

定宗

二位法印權大僧都。

咒願。歎德。

聖顯

大納言大僧都。誦經導師。

光賢

觀心僧都。教授。

經舜

釋迦院僧都。唄。

俊譽

左大臣法眼。護摩。

左衛門督律師。

實照阿闍梨。

重祐々々。

俊眞々々。

俊圓々々。散花。

已上持金剛衆。

印禪々々々。三摩耶戒烈并初夜讚。

源聖々々々。

玄慶々々々。後夜并後朝烈讚。

俊經々々々。

眞能々々々。

定教々々々。

鎮守讀經衆十人。

淡路阿闍梨 導師。常陸々々々。

筑前々々々。大進々々々。

大輔公。肥前公。

上野公。土佐公。

常陸公。卿公。

十弟子四人。

刑部公。少納言公。備前公。大夫公。

持幡。

乙有殿。

執綱執蓋役。

五位六位。但遲參之間。三摩耶戒烈之時。兒隨役畢。

螺吹。

幸眞。長秀。承仕兼行。

鏡持。

常乘。隨佛。

下部。

菊彌。樂千。高法。

護摩承仕。

仙乘。乘了。

闕伽水。觀心院僧都加持之。

金堂誦經。大導師美作法橋。

准胝堂誦經。山上別當沙汰。

庭行事。寺主大法師圓淳。

布施取。

侍從中納言。爲氏。

堀川宰相。高定。

土御門宰相中將。通持。

藏人右衛門權佐經業。奉行。

以下殿上人四人。諸大夫二人。云々。堂童子兼行。

守門官人。

大夫判官章時。

大阿闍梨依爲法務。召具綱所之爲行烈。

以大侍上三間爲集會所。以東一間爲綱所

座。於中門執蓋持幡以下役人儲之。

教舜大法師。文永三年丙寅二月二十七日辛卯。壁宿日曜。年三十四。

道場同前
職衆八人。

左大臣僧都。俊誓。咒願。教授。

左大臣々々。唄。誦經導師。

範秀阿闍梨。散花。

重祐々々。

源聖々々。神供。

俊經々々。

已上持金剛衆。

定教々々。

瑩海大法師。讚。

鎮守讀經衆五人。

兵部阿闍梨。導師。少納言公。備前公。大夫

公。越中公。

十弟子二人。

重春。榮春。

承仕。

仙乘。

鏡持。

常乘。

下部二人。

樂千。高法。

護摩。大阿闍梨兼行。承仕順教。

職衆集會所公卿座。兩日無風雨難。

闕伽水。左大臣僧都定勝加持之。

殿僧都。良濟。同三月廿四日丁巳。室宿金曜。春秋二十五。二條古政良御息。

道場同前
職衆二十人。

定宗

二位法印權大僧都。咒願。歎德。

光賢

觀心院僧都。誦導師。

經舞

釋迦院僧都。唄。

定寶

宰相僧都。

俊口

左衛門督律師。

定勝

左大臣。教授。

公嚴

左衛門督律師。散花。

定乘已灌頂。

全成阿闍梨。

靜寬。。

範秀。。

重祐。。

已上持金剛衆。

俊眞。。

俊圓。。

源聖。神供。

經寬。。

玄慶。讚。

公然。。

定教。。

教舜。。

鎮守讀經衆十人。

淡路阿闍梨。導師。常陸。

筑前。大進。

少納言得業。卿。

阿闍梨。筑後公。

大輔公。少納言公。

十弟子六人。

肥前公。刑部公。

備前公。上野公。

常陸公。大夫公。

持幡。

毗沙王殿。今王。

執綱執蓋。

五位六位。

螺吹。

信舜。實祐。承仕兼行。

鐃持。

隨佛。隨緣。

下部。

菊彌。樂千。菊善。

護摩大阿闍梨兼行。

承仕慶法。
駐仕高法。

闕伽水。左大臣僧都定勝加持之。

金堂誦經。大導師琳賢阿闍梨。

准胝堂誦經。山上別當沙汰。

庭行事。法橋勝延。于時寺家執行。

布施取。

帥中納言。經俊。

別當。高定。

白川三位。經朝。但當日誦經導師布施取之。

藤井中將教嗣。

以下殿上人七人。諸大夫二人

云々。
堂童子兼行。

守門官人。

右衛門少尉有景。

以廊北面爲集會所。後朝雨降之間。還烈

堂上之儀也。

持幡等役
略之。

於自廊西第二間經於

大床烈立中門廊。讚畢後出妻戶經公卿座

前大床至障子上止鉢。其後職衆經本路至

灌頂堂大床。以堂內爲受者座。職衆烈立

大床。以東爲上
一行。

於正面廣庇歎德有之。次大阿闍梨并職衆

着座于廊。布施儀在之。

寶池院道場宗圓律師。文永四年三月廿日。

職衆八人。

俊譽左大臣僧都。咒願。教授。

定勝觀心院僧都。唄。誦經導師。

實照阿闍梨。

琳賢々々。

印禪阿闍梨。散花。

玄慶々々。

已上持金剛衆。

教舜大法師。

瑩海々々。讃。

鎮守讀經衆。

筑前阿闍梨。導師。大進々々。少納言公。

大夫公。越中公。

十弟子。

信舜。宗慶。

鐔持。

隨緣。

承仕。

仙乘。乘了。

護摩承仕。

寶池院道場
法印權大僧都道朝。

文永四年五月七日癸卯。翼宿火曜。春秋四十四。太政大臣

通光公
息。

衆職八人。

定宗
二位法印。唄。咒願。

後譽
左大臣僧都。教授。

定勝
觀心院僧都。誦經導師。

定乘已灌頂。

範秀阿闍梨。散花。

源聖々々。

已上持金剛衆。

玄慶阿闍梨。讃。

定教々々。

鎮守讀經。

貞觀
學頭得業。大輔公。少納言公。土佐公。常

陸公。助公。

十弟子。

肥前公。備前公。大夫公。藏人公。

鐔持。

隨緣。

承仕。

乘了。順教。

代仙乘。依重祐阿闍梨事。簞僧之間。用代了。

護摩承仕。

過智院
俊玄。

文永五年八月十三日壬辰。壁宿金曜。年廿六。千日護摩結願翼日也。印可。

承仕。

仙乘。

觀心院道場

隆成。文永五年五月十一日。

職衆六人。

觀心院大僧都。

唄。咒願。教授。

式部律師。

誦經導師。

源聖阿闍梨。

良俊々々々。散花。

已上持金剛衆。

定教阿闍梨。

俊玄大法師。讚。

鎮守讀經。

常陸阿闍梨。導師。筑後公。肥前公。大夫公。

越中公。

十弟子二人。

重秀。善宗。

鏡持。

鏡寶。

承仕。

乘了。順教。

護摩承仕。

覺道。觀心院承仕。

定教阿闍梨。

文永七年戊寅。十二月四日己亥。壁宿金曜。

職衆六人。

訪

觀心院大僧都。咒願。教授。

靜寬

大進律師。唄。

兼濟

二位律師。誦經導師。

印禪阿闍梨。散花。

已上持金剛衆。

教舜阿闍梨。神供。

訪隆成々々々。讚。

鎮守讀經。

小輔阿闍梨。導師。刑部公。少納言。少輔。

藏人。

十弟子。

觀勝。眞性。

承仕。

蒙珠。護摩。乘了。

鏡持。護摩承仕。

慶法。善勝。

下部。

最一。幸一。

寶池院道場

公然法眼。文永八年辛子十二月廿三日壬子。房宿日曜。春秋二十。從三位實文子。

職衆十二人。

經舜釋迦院法印。咒願。唄。

俊譽

大納言法印。教授。

定勝

觀心院法印。歎德。

左衛門督僧都。誦經導師。

玄慶

式部律師。散花。

兼濟

二位律師。

俊眞阿闍梨。

源聖々々々。

已上持金剛衆。

印禪阿闍梨。讚。

印遍々々々。受者内々申也。

教舜々々々。神供。

定教々々々。

鎮守讀經。

貞叡得業。導師。肥前公。刑部公。少納言公。

常陸公。越中公。侍從公。相摸公。

十弟子。

定榮

越中公。侍從公。聖尊大輔公。定盛大貳公。定經

持幡。

竹王。松王。

螺吹。

乘了。善勝。已上二人承仕兼行。

鏡持。

隨緣。慶乘。

下部。

最法。幸一。得万。護摩駝仕。熊王法師。

庭行事。

貞弁。

闕伽水。大阿闍梨加持之。

壇行事。觀心院法印。細々事教舞奉行之。

定猷。文永十一年二月廿七日。壁宿金曜。印可。

已上十人。

瑩海。同三月四日。角宿金曜。年。

職衆六人。

大納言法印。唄。咒願。兼濟。教授。

二位律師。誦經導師。壇行事也。

印禪阿闍梨。散花。

源聖々々々。神供相催源聖之處。承仕。開達。教舞催之勤之。

現舜々々々。

定猷。

鎮守讀經。

成禪阿闍梨。導師。實寬。定隆。實濟。行慶。

十弟子。

良珠。賢珠。

鏡持。

慶乘。預。

祐增。三寶院後月。仙乘。

三寶院。同年三月廿日。牛宿月曜。

定隆。年三十二。

職衆十二人。定勝。觀心院法印。咒願。教授。歎德。

公然

大納言法眼。唄。誦經導師。

靜寬

大進律師。

旨具

越中々々。

範秀阿闍梨。散花。

俊真々々々。

印禪々々々。

源聖々々々。神供。

已上持金剛衆。

俊經阿闍梨。

俊舜阿闍梨。

隆成々々々。讀。

瑩海々々々。

鎮守讀經。

全成阿闍梨。定猷大法師。定怡。實寬。定

榮。定盛入寺。快圓。圓乘。行慶。

十弟子。

幸真。重意。靜成。祐增。

螺吹。

乘了。善勝。

鑊持。

隨緣。慶法。

承仕。

顯秀。靜成。

庭行事。

貞弁。

持幡。

松王。袈裟王。

下部。

本院下部三人。

菊善。最一。三大。

灌頂院新造之後始行之。事々嚴重。受者

沙汰又丁寧也。就中數日連雨。而至當日

止了。三昧耶戒庭儀無違亂。每事嚴重。

後朝又天晴。後朝了及日平又雨降。其後

連日降雨。而兩日天晴。前後連雨之條。

冥感誠可隨喜之。

寶池院建治三年丁丑三月十三日壬寅。角宿行慶。年卅。廿九歟。

職衆六人。

觀心院法印。唄。咒願。教授。

式部律師。誦經導師。

印遍阿闍梨。散花。

教舜々々々。神供。

已上持金剛衆。

定隆々々々。

聖尊大法師。讚。

鎮守讀經。

少納言訪已講。導師。武藏。大夫。助。弁。

十弟子。

信舜。宗親。

鏡持。

慶來。

承仕。

善勝。尊光。

護摩承仕慶法。

下部。

西法。幸一。

闕伽水。觀心院法印加持之。

壇行事。定隆々々。

集會所阿彌陀堂南廊西上。兩日無風雨之

難。

灌頂院遺賜

定曉阿闍梨。建治三年丁丑八月九日丙寅。女宿水曜。年廿。入道中納言忠高子息。

職衆十六人。

俊譽無量壽院法印。唄。咒願。

定勝觀心院法印權大僧都。歎德。

定寶宰相僧都。

公然釋迦院法眼。誦經導師。

靜寬大進律師。

俊圓大貳々々。

大貳々々。

玄慶

式部々々。散花。

宰相々々。

俊真阿闍梨。

源聖々々。神供。

已上持金剛衆。

隆成阿闍梨。讚。

瑩海々々々。

定猷々々々。

定隆々々々。

定教得業。

行慶大法師。

教授。殿法印。良濟。於別座被勤之。

鎮守讀經。

少納言已講。常陸阿闍梨。助々々。越中

公。侍從公。輔公。大夫公。相摸公。弁公。

觀心院。大夫公。無量壽院。

十弟子。

助公。讚岐公。弁公。大進公。

執蓋。

貞弁。良賢。寬位。

持幡。

千世王丸。松王丸。

法螺吹。

成舜。祐增。

鑊持。

隨緣。慶法。

庭行事。

有圓法橋。

護摩承仕。

定忍。

下部二人。

西法。幸一。

下部三人。

菊善。西一。三大。

闕伽水事。殿法印加持之。

壇行事。定隆。

護摩。大阿闍梨御兼行。

預三人。

淨成。成舜。祐增。

但淨成禁忌之間。内々御佛供調新立代官了。

今度三昧耶戒之時。僧綱皆着袈裟。後

朝紫甲云々。

寶池院道場

定榮。

建治三年丁丑十二月十一日乙丑。參宿水曜。天晴。印可。年三十三。藏。

承仕。

仙乘。

寶池院

定快得業。

弘安二年三月廿日丁卯。斗宿火曜。年二十三。中納言經俊子。官孫子也。

職衆十人。

座主法印權大僧都。

咒願。歎德。通海。教授。

尊勝院僧都。誦經導師。

玄慶

式部律師。唄。

源聖阿闍梨。

經杲々々々。

教舜々々々。神供。

已上持金剛衆。

現舜々々々。

隆戒々々々。讚。

嚴譽々々々。

定曉々々々。

鎮守讀經。

少納言已講。導師。常陸阿闍梨。輔公。大夫

公。大貳公。弁公。

執蓋。

貞弁。行事。祐舜。幸舜。

十弟子。

善宗。淨成。成增。榮信。

持幡。

今犬丸。初王丸。

法螺吹。

仙乘。善勝。兼承仕。

鏡持。

隨緣。隨性。

下部。

樂千。有石。共當院下部也。

護摩。大阿闍梨御兼行。

承仕。

教一。下部幸一。

闕伽水。座主法師加持之。

壇行事。教舜。

後朝雨下。以灌頂堂內陳爲受者座。大床

職衆列立。於庵庇上歎德有之。

寶池院
嚴譽。弘安二年己卯六月廿五日。舊宿金曜。
年三十四。薨廿□。

職衆十人。

通海
尊勝院僧都。咒願。教授。

式部律師。唄。歎德。
訪玄慶

源聖阿闍梨。
訪

教舜。神供。
訪

隆成。散花。
訪

定猷。

已上持金剛衆。

定隆。

定教。誦經導師。

憲海。讚。
訪

定快得業。

鎮守讀經。
琳賢

常陸阿闍梨。導師。大夫。相摸。大進。少輔。

播磨。

十弟子。

成舜。祐僧。三寶院後戶。宗親。榮信。

執綱執蓋。

貞弁。圓淳。兼庭行事。增喜。

持幡。

春王丸。舍那王丸。

法螺吹。

順教。兼承仕。乘心。同。

鐺持。

慶法。隨性。

下部。

樂千。有石。

護摩承仕。駢仕。

隨性。兼鐺持。德万。

護摩。座主法印。

闕伽水。加持通海僧都。

壇行事。定隆。

兩日無爲。後朝有雨氣。雖灑少雨。其期

晴了。受者自堂正面扉戶出畢。教授同自

後戶出了。歎德於廊庭在之。烈立以西爲

上。

東大寺別當
僧正聖兼。

弘安二年乙卯十二月五日。奎宿日曜。
印可。年三十九。

於二寶院道場授之。承仕預等三人中。

寶池院
隆惠。

弘安三年六月廿日。奎宿木曜。
印可。年三十九。萌。

承仕。

仙乘。

宗範。

弘安三年庚辰十二月三
日。室宿木曜。年。

職衆六人。

大進律師。唄。咒願。

式部律師。教授。

訪靜寬
中納言。

誦經導師。

訪玄慶
隆成阿闍梨。

散花。

訪定教
嚴譽。

讚。

行慶大法師。

鎮守讀經。

源聖阿闍梨。

大進
定隆。顯乘。

兵部
定仲。賴勝。

按察

十弟子。

善窓。榮信。

承仕。

善勝。乘心。

護摩承仕。

慶法。

阿闍梨宗濟。

弘安四年辛巳二月九日。鬼宿金曜。年□。宰相宗朝卿息。

職衆八人。

座主法印。

咒願。教授。

定寶宰相大僧都。

亡年

唄。誦經導師。

宰相律師。

明瑜阿闍梨。

瑩海。散花。

隆惠。

定隆。已上。

宗範。

鎮守讀經。

實亮

常陸阿闍梨。大貳。大夫。大輔。刑部。

十弟子。

成舜。宗延。

鏡持。

隨性

承仕。

禪定。順教。

護摩承仕。

良勝。

定忠阿闍梨。

實池院云々。弘安五年壬午二月一日。奎宿木曜。

職衆十二人。

座主法印權大僧都。

咒願。教授。

祐通。僧都大輔。

誦經導師。

大進律師。

唄。

中納言。

兵部法橋。

定隆當灌頂。

瑩海阿闍梨。散花。

紳供。定猷。々々。

已上持金剛衆。

定怡。々々。

實寬。々々。

宗濟。々々。

定喜大法師。讚。

鎮守讀經。

常陸阿闍梨。導師。少納言。々々。大近。大

輔。兵部。刑部。

十弟子。

成舜。成増。善宗。榮信。

執蓋。

喜圓。兼行事。祐舜。榮春。

持幡。

舍那王丸。春德丸。

法螺吹。

善勝。乘心。

鏡持。

隨緣。慶法。

承仕。

善勝。乘心。

護摩承仕。同駟仕。

良勝。西法。

下部。

護摩。座主法印。

闕伽水。加持座主法印。

壇行事。定隆。

灌頂院清揚明鏤阿闍梨。弘安五年壬午二月五日。畢宿月曜。

職衆十二人。

俊譽

兼朝無量壽院法印。咒願。教授。

俊真大貳僧都。唄。

治部法眼。

兼朝

二位律師。

定快

中納言律師。誦經導師。

定曉

中納言。

隆成已灌頂。散花。

定隆當灌頂。神供。

已上持金剛衆。

現舜阿闍梨。依所期。以宗範爲代官。

教舜。

行慶。

在親。

鎮守讀經。

大輔

少納言已講。導師。助阿闍梨。輔。

刑部

此

人故障候
問闕請。大夫。相摸。助。松橋。式部。

宗範。

十弟子。

信舜。善宗。宗延。榮信。

執蓋。

榮實。兼行事。良賢。寬位。

持幡。

春德丸。金迦羅丸。

鐺持。

隨緣。隨性。

承仕。

預三人。

淨成。祐增。兼
法螺吹。實舜。

下部。

三大。千金。有石。

護摩承仕。

隨性。駟仕得万。

護摩。大阿闍梨御兼行。

闕伽水。加持定隆。

壇行事。定隆。

當日自辰一點雨降。未一點天晴。仍三昧
耶戒無爲被遂行了。自酉尅又降雨。至于
翌日未尅還烈雨儀。以灌頂堂內陣爲受者

座。職衆列立廣廂并大床。二行以東歎德於

廣廂有之

寶池院實寬阿闍梨。弘安五年壬午三月廿四日。室宿日曜。

職衆。

式部律師。唄。咒願。教授。

中納言々々。誦經導師。

玄慶明鏐阿闍梨。

定怡阿闍梨。

已上持金剛衆。

嚴譽阿闍梨。散花。

宗範々々。讀。

鎮守讀經。

兵部法眼。導師。大夫。松橋。弁。松橋。播磨。

按察入寺。

十弟子。

善宗。榮信。

饒持。

鏡法。

承仕。

仙乘。順教。

護摩承仕。

常善。駟仕幸一。

闍伽水。加持定隆。

壇行事。同。

定喜阿闍梨。

寶池院前大僧正御房御入滅。弘安五年十月十三日。年六十二。

東南院授與記

一賴心阿闍梨。

德治三年八月四日庚寅。房宿火曜。於

醍醐寺阿彌陀院被授傳法灌頂。年二十

六。具支初度。

大阿闍梨法務前大僧正聖忠。

于時東大寺別當。東寺一長者。御年

四十三。初度。

職衆八口。堂上。

大貳法印。定慶大僧都 唄。咒願。

大綱言法印。教授。定耀

大夫僧都。誦經導師。定範

刑部律師。散花。靜信

懷紹得業。少輔 壇行事。闍伽水加持。

良殿阿闍梨。大進 神供。

已上持金剛衆。

定徹阿闍梨。大貳

隆惠得業。三位 讚頭。堂達。

已上讚衆。

護摩。大阿闍梨御兼行。有子細受者殊望申。

預。

十弟子。

順兼法師。相傳 貞惠阿闍梨。

大壇承仕。

同駢仕。

護摩承仕。同駢仕。

鎮守讀經衆五人。紹盛

輔律師。導師。賴舜阿闍梨。大進

仙兼阿闍梨。唄。快兼法師。散花。相摸

順兼法師。

得佛。初夜。後夜。

一權少僧都寬昭。

德治三年九月廿七日壬子。尤宿日曜。於醍醐寺阿彌陀院戒授傳法灌頂。年

三十

大阿闍梨法務前大僧正聖忠。

于時東大寺別當。東寺一長者。御年

四十

職衆八口。堂上。

大納言法印。定賴。教授。唄。

宗範。大僧都。誦經導師。

弘雅。肥後僧都。散花。

紹盛。輔律師。

定淳。伊豫律師。

少輔。懷紹得業。壇行事。開伽木加持。

三位。已上持金剛衆。

隆惠得業。讚頭。

助。賴心阿闍梨。堂達。神供。

已上讚衆。

護摩。大阿闍梨御兼行。同前。

預。

十弟子。大壇承仕。同駟仕。

護摩承仕。同駟仕。

鎮守讀經衆五人。

得佛。初夜。眞如金剛。後夜。福壽金剛。
延慶二年三月廿日甲辰。女宿木曜。於

一賴心阿闍梨。助
光明山寺金剛院被授許可。重受。大阿

闍梨法務前大僧正。兩寺寺務同前。初度。

一聖尋禪師。殿
延慶三年庚戌八月廿四日戊辰。星宿木曜。於東大寺西南院大阿闍梨御重病儀急

之間。頓被奉授三寶院流許可。無作法。直被奉授印明。

大阿闍梨前大僧正。

一權少僧都寬昭。宰相
同日同時許可。

一隆惠得業。三位
同日同時許可。

一懷紹得業。少輔
同日同時許可。已上三人以殿禪師御房御印可之次。面々懇望之間。次第同時被授

與之。無作法。

一宗淳阿闍梨。伊與
延慶三年庚戌八月□日。於同院被授三寶院許可。子細同前。無作法。

一良殿阿闍梨。大進
同廿日甲戌。氏宿水曜。於同院被授三寶院許可。子細同前。無作法。

一賴淳阿闍梨。大夫
同日同時同被授許可。依有所存所望之間。同時傳法第二重被授之。

一 賴心阿闍梨。

延慶三年九月一日被授與傳法第二重了。仰云。良殿賴淳而可疎所應忽付中賴淳中第二重了。賴心又爲法器。若有所望者可授云々。日來所望在此事之由申入候。

一 權少僧都寬昭。

許第一重了。同月日。被

一 權少僧都兼覺。

應長元年七月六日乙巳。氏宿金曜。於醍醐寺阿彌陀院印可。

一 權律師隆惠。

應長元年十一月十七日甲寅。星宿月曜。於醍醐寺阿彌陀院被授三寶院流傳法。

年三十。初度。

大阿闍梨前大僧正。御年四十六。

職衆八口。堂上。

定慶大貳法印。唄。誦經導師。

定羅大納言法印。教授。咒願。

弘雅肥後大僧都。散花。

宰相大僧都。

仙兼

大進律師。

少輔懷紹擬講。

已上持金剛衆。

助賴心阿闍梨。

壇行事。闍伽水。神供。

中納言定超阿闍梨。讚頌。

已上讚衆。

護摩。大阿闍梨御兼行。

預。

十弟子。

大壇承仕。同駟仕。

護摩承仕。同駟仕。

鎮守讀經衆五人。

靜信

刑部律師。

按察

禪兼阿闍梨。

大輔

慶清法師。

得佛。初夜。後夜。

一聖尋阿闍梨。

應長元年十一月廿三日庚申。氏宿月曜。於醍醐寺阿彌陀院被奉授傳法灌頂。御

年十七歲。

大阿闍梨前大僧正。御年四十六。

職衆八口。堂上。

定羅

大納言法師。

教授。唄。咒願。

寶範
伊豫律師。散花。

寬昭

宰相大僧都。壇行事。
關伽水。

仙兼

大進律師。

隆惠

三位律師。誦經導師。

少輔

懷紹擬講。

已上持金剛衆。

大夫

賴淳阿闍梨。神供。

中納言

定超阿闍梨。講。
堂達。

已上讚衆。

護摩。大阿闍梨御兼行。

十弟子二人。

大納言

公昭阿闍梨。

鎮守讀經衆七人。

經源

大進法師。導師。

弁

快兼阿闍梨。唄。

中納言
寬隆阿闍梨。

後改。
隆濟。

輔
靜昭阿闍梨。

相摸
順兼阿闍梨。

助
賴心。散花。
刑部卿
眞惠。

仙昭法師。

預。

大壇承仕。

護摩承仕。

得佛。初夜。
後夜。

中納言改名隆濟

一寬隆阿闍梨。

四十七。

武藏

一寬實阿闍梨。

昇宗

一快玄得業。

御年三

十。

因幡

一寬杲法師。

已上十七度。

正和四年正月廿一日。於東大寺西南院被授三寶院許可。年三十五。御年五十。具支四度。印可十三度。十三人內。四人具支印可。九人唯印可。

正和二年十一月十九日乙巳。翼宿金曜。於東大寺西南院被授三寶院許可。年三十八。御年廿八。

正和三年二月十一日乙丑。星宿月曜。於東大寺西南院被授三寶院許可。年五十六。

應長二年正月六日壬寅。昴宿日曜。於東大寺西南院被授三寶院許可。年廿。御年四十七。

改元正和

岳西院授與記

許可灌頂人數。

良俊。

改兼俊。二位律師。本名大夫。

聖尊。

侍從阿闍梨。文永二年正月廿五日。印可。

家性。

明道上人。建治三年十一月廿二日。印可。

澄禪。

中觀上人。弘安二年五月廿七日。紫宿金曜。印可。

昌俊。

大進阿闍梨。弘安七年。印可。

嚴譽。

助僧都。後轉大。弘安七年。印可。

兼徹。

按察僧都。後叙法印。弘安七年甲申六月八日。印可。

隆惠。

弘安七年十一月六日。壁宿木曜。印可。

定快。

中納言法印。權大僧都。弘安七年十二月。印可。

湛照。

慈一上人。弘安七年八月廿二日。印可。

定怡。

大進僧都。後叙法印。弘安十一年戊子二月廿三日。女宿金曜。印可。

圓海。

民部卿阿闍梨。後僧都。正應元年戊子十一月廿三日。氏宿金曜。印可。

俊圓。

大貳法印。正應四年辛卯四月十日。軫宿火曜。印可。

兼朝。

二位法印。權大僧都。正應五年壬辰六月十七日。尾宿水曜。印可。

定耀。

大納言僧都。正應六年癸巳五月晦日。鬼宿日曜。

職衆。

兼朝法印。

教授。呪願。誦經導師。

兼徹僧都。

誦經導師。散花。

嚴譽僧都。

散花。

行慶僧都。

壇行事。

義俊阿闍梨。

讚。

定淵。

神供。

兼徹。

重受。正應六年六月五日。翼宿金曜。

兼朝法印。

教授。呪願。誦經導師。

嚴譽僧都。

壇行事。散花。

行慶僧都。

散花。

定耀僧都。

讚。

義俊阿闍梨。

神供。

定淵阿闍梨。

神供。

明鑲。

日向法印。權大僧都。後叙法印。永仁三年歲次乙未十二月廿七日。女宿木曜。印可。

千勝。

大夫。權大僧都。後叙法印。

永仁三年歲次乙未十二月廿七日。女宿木曜。印可。

御灌頂。

永仁五年丁酉正月十七日。角宿日曜。

職衆。

兼朝法印。

唄。咒願。教授。

兼概僧都。

護摩。

元行慶

定慶僧都。

定耀僧都。

誦經導師。壇行事。

命賢律師。

宗範律師。

散花。

康賢阿闍梨。

神供。

定讀阿闍梨。

讚。

鎮守讀經衆。

靜實僧都。

導師。慶範阿闍梨。清譽。才信。

賴舜阿闍梨。

暹清。澄玄。

十弟子。

仙兼。史兼。

行慶。

大貳權少僧都。

永仁五年三月十四日。亢宿日曜。印可。

實詮。

少納言阿闍梨。當時號刑部僧都。

永仁五年歲次丁酉五月十一日。氏宿日曜。印可。

文保元年十一月十日亥刻。於東南院院主

坊。以先師御本

定耀注進之。

終書寫。是則其三

月比。於東南院書寫之。依寺門珍事閣之。

仍之千勝已下書續之。彼先師御存日。此

御役後。新寫雜草子。同去年存已列。哀

淚難禁。既思千懷畢。

大法師賴心卅五

續群書類從卷第七百五十一

釋家部三十六

光明峰寺殿傳法灌頂記

仁治二年四月。〔闕〕

同十六日甲戌。

尾宿火曜。

天晴。今日御灌頂也。

前一日堂莊嚴。

隆寬法眼奉行之。

其儀灌頂堂開內陣妻

戶。禮堂七箇間。

加作合。開西戶開東戶。

敷滿弘筵。每間

懸彩幡花鬘代。中央間去南長押四五許尺。東

西立假柱。籠北柱搆簾代。引廻壁代。其內立

高座一基。當其上鈞天蓋。

四角懸幡。

高座南頭立

机一脚。弁備供具。高座左右各立机一脚。供

具。机南立禮盤一基。右邊立磬臺。中央西脇

間。少退西。

傍西柱立十二天屏風一帖。其前東西

行敷高麗端帖一枚爲大阿闍梨座。南面。次西間。

少退西。逼北柱同行敷同帖一枚爲受者御座。南面。西

第一二間逼南長押東西行。敷同帖三枚爲公卿

座。東上北西。第五六七間。

壁代東三。

南北六行。南

去長押三許尺。作合間以南敷之。

敷高麗紫端帖。

高麗四行。紫二行。各一行別三枚敷之。

第五間一行。傍東敷之。自餘一間二行也。

爲持金剛衆廿二口讚衆十口

座。第一三五座北上。第二四五座南上。西面。

中央間壇上迫南頭東西

行立散花机二脚。在地鋪覆帶。

安花莒卅二枚。同南

面壇上巽坤兩角南北行。各敷紫端帖一枚爲堂

童子座。當禮堂中央間去南築垣一許丈立誦經

帳。其內立案一脚。

在小置噓嚶物。

有諷誦文。

自同

正面壇上東行。北折至東妻庇下。更東折通東

門下東行。自鎮守乾角屏際又北折。至金堂西

迴廊下。北行至同迴廊北第二間敷菴道。

掃部寮數之。

菴道北端東西行立高机二脚。分置鏡鉢法螺玉

幡。灌頂堂南砌同門內外菴道左右。并金堂西

迴廊西砌立亘糸幡。護摩堂南庇懸御簾上之。

逼南長押敷高麗端帖五枚爲公卿候所。金堂禮

堂七ヶ間爲衆僧集會所。其內敷滿弘菴。東第

一間逼東長押立山水屏風一帖。其前南北行敷

高麗端帖一枚爲大阿闍梨座。

西座。

同第二間以西三ヶ間奧端相對東西行敷高麗端帖十枚。紫

端帖四枚。

一行各高麗五帖。紫二帖也。

爲色衆座。

東上對座。以奧爲上藹。

東南西三面傍柱引二色幔。同西軒廊北西南三

面。同西迴廊西砌。灌頂堂東門外。南北兩方

同門內南築垣傍并西面。各引二色幔。西院寢

殿東廂北二ヶ間爲受者加持所。南間東西相對

敷高麗端帖各一枚。

以西帖爲大阿闍梨座。以東帖爲受者御座。

當日早旦被行所々御誦經。被送遣香藥於灌頂

堂。已剋大阿闍梨自食堂。

以件禮堂爲宿所。

被參灌頂堂。

從僧持戒體箱從之。

寬耀法印。

印禪僧都。

各着純色裝束。

相隨。

開內陣東第二間妻戶。其內竝立床二脚。其上

竝敷高麗端帖二枚。傍北立十二天屏風一帖。

開南面戶。其前又立十二天屏風一帖。印禪僧

都取戒體箱入內陣。承仕持參物。其支具調畢

被歸宿所。

午剋。槌集會鐘。僧侶參集。從儀師立標於僧

座。大阿闍梨整威儀。

錄取八人。綱掌六人。東寺中綱六人。同三綱四人。從儀師二人。嚴緣。朝絲。已上前行。弟子十人。寬耀法印。印禪僧都。任遍律師。從僧四人。中童子六童子。被參西院。

等相從。

即參入受者加持所。

受殿東庇北面。

受者出御。

以道勝法印欲申案內之處。奉行人定嗣朝臣遮申入之。

受者加持訖。

大阿闍梨着集會所。

迴金堂東北自南面着座。門弟子降壇下跪地。

未剋。仰鐘。

奉行家司仰之。

即引從僧列。

從儀師二人爲引頭。立留東

面壇

從僧置法具退去。色衆卅二人。權僧正聖

基。不着集會所。直立加列。爲前法務之間。一日還補其職。召具綱所益取六人。綱掌四人。從儀師一人。朝秀。威儀師一人最範等。前

行宗禪長瑜等相從。法印權大僧都仁惠。俊嚴。宣

嚴。隆澄。房圓。寬耀。親寬。道實。道勝。

但道實追勝兩法印依。權大僧都宗禪。尊嚴。實位。爲受者御共追加列。

隆助。權少僧都盛教。勝禪。印禪。定位。仁

教。權律師長瑜。任遍。忠海。已上持金剛衆。大法師

行瑜。聖宴。已上小灌頂。賢瑜。頭。宗曉。證惠。賴

禪。頭。禪遍。成瑜。實海。全瑜。已上讚衆。列立

金堂西廻廊。此時撤高机。大阿闍梨於金堂禮堂西端

駕腰輿。荷輿了人。人昇之。執蓋。左近將監家氏。執綱。左馬助仲雅。肥前

前司親。如常。十弟子相從。寬耀法印已下扈從

如前。次薙道北端降輿。十弟子獻草鞋。立列寬耀等。

守次第加列。

此間。受者禪定殿下西院東階。道實法印獻鼻廣。宗深傳之。

出東門令向列所給。

先諸大夫八人。

基邦朝臣。甲斐前司。

維長朝臣。民部權大輔。

盛長朝臣。左馬權頭。

宗盛朝臣。刑部權大輔。

兼康。右馬權頭。

兼有。民部權少輔。

時長。中務權少輔。

兼氏。日向守。

次殿上人十人。

有長朝臣。讚岐守。

顯氏朝臣。內藏頭。

定嗣朝臣。頭左中將。

爲氏朝臣。左中將。

伊賴朝臣。右新中將。

盛季朝臣。右馬頭。

經定朝臣。二條中將。

顯朝朝臣。權右中弁。

顯雅朝臣。勘解由次官。

經俊朝臣。右衛門權佐。

次公卿六人。

藤大納言。爲家。

吉田中納言。爲經。

藤中納言。親季。

新中納言。忠高。

侍從宰相。資季。

左宰相中將。實任。

已上二行列立。前行下薦爲先。

次受者禪閣。御法服。平袈裟。

次威儀僧六人。

宗譽。居箱。

良基。草座。

勝禪。

次房官。

法眼隆寬。

法橋能暹。

大法師證快。

宗深。

賴舜。

覺宗。

宗胤。

朝尋。

侍二人。威儀師能深。最禪。

中童子二人。

得壽。愛王。大童子

四人。長二人。列二人。二行步列。

次扈從僧綱。道寶法印。道勝法印相從。

此間。綱所整行列。

先衆僧前五位二人。

軍人正時重。民部大夫□□。六位二人。務中

丞親廣。大膳進孝俊。各束帶把笏。

次螺吹二人。法衣。平袈裟。

次引頭威儀師二人。嚴緣。最範。法衣亦袈裟。

次讚衆十人。法衣。甲袈裟。讚頭在前。最末打鏡。持鏡相從。

次持金剛衆廿二人。法衣。衲衣已上。皆下薦爲先二行列立。

次持幡童二人。長壽。香壽。

次大阿闍梨法務僧正。着香染法服。乾陀穀子袈裟。持五古水精數珠。此袈裟年序

久積。已及破損。宣陽門院手自定源。綜弁。教舞。兼祐。幸祐。嚴宗。了惠。十弟子十人。仙尊。禪惠。玄通。

次受者禪定大閣。

令持香呂三衣給。於庭道北頭着御草

鞋。威儀僧能教傳之。列立。威儀僧相從。道寶道勝立加

列。威儀公卿已下留此所。讚頭賢瑜發音兩段

訖引徐步。螺吹發聲。入灌頂堂東門。昇巽角

壇上。衆僧前立留壇下。引頭昇壇上立正面以西。色衆自此所引一行。

列進步廻南面入正面間。依長押頗高。新擣昇階一級。經壁代

東列立北作合東第一二間。鏡持相從昇之。螺

吹經砌至正面壇下。持幡童到正面間分立兩方。

大阿闍梨同昇壇上行立正面。蓋綱役人自壇下退。十弟子

取玉幡立前机左右。同机置戒體箱。左机置居

箱。右机置香呂莒并如意。高座敷座具。平座

敷草座。群居壁代後。大阿闍梨昇正面。廻壁

代東北。自乾角入壁代內。受者同昇正面御着

座。先是威儀僧進昇敷草座。置居箱香呂箱。

群居御座後邊。大阿闍梨登高座之後。持金剛

衆行道三匝。下稿爲先。此間讚衆。鉢群立。此間藤大納言。爲家。

吉田中納言。爲經。藤中納言。親季。新中納言。

忠高。侍從宰相。資季。左宰相中將。實任。進自西壇

上着座。無言行道訖諸僧着座。鏡持自東妻戶退出。諸僧

取香呂。惣禮三度。教授寬耀法印起座入壁代

內。更出於壁代西向受者御座蹲居。受者持香

呂三衣入御壁代內。警覺鈴磬二打。堂童子四

人。左。民部權少輔兼有。民部少輔兼賢。右。中務權少輔時長。日向守兼氏。左右着座。

唄師仁惠法印發音。此間教授出壁代復座。堂

童子賦花箱。散花師任遍律師持香呂花莒。到

作合東妻戶下取座具。從僧儲。經壁代東到正面

柱下敷之。壁代巽角也。昇座具禮拜三度。此間唄師唱降第三句。

座具着草鞋發音。次第散花。諸僧各起座。中段唱

訖行道。諸僧從之。其路經公卿座前受者御座西。

廻作合經讚衆座。二行中間到正面立留良角。

唱後段。還立正面昇坐具申對揚。每句末起座。其句如常。此間諸僧各着本座。

對揚訖取坐具。經本路返賜。從僧復座。

堂童子收花莒退去。大阿闍梨說戒經頃間磬一

打。教授起座入壁代內。自良角催□木具。十

弟子持參作法訖撤之。教授出壁代復座。受者

同出御着座。大阿闍梨着平座。十弟子移置居箱香呂箱。卷東南西三面壁代。戒體箱如意坐具等取之。群居本所。誦經導師道實法印。從僧一人。法服。平袈裟。入作合東戶取香呂箱置前机。又

一人參進置如意。常途作法不置如意。彼門流說云々。可尋之。道實起座。

於禮盤前取香呂一禮着之。先蹲居磬二打。唱

三禮磬一打。如來唄又一打。表白。神下句佛性戒八萬二千穢實聖教云々。無漏三摩耶

戶。於作合授堂達。堂達大法師成瑜起座取之。

蹲居傳之。復座。表白終頭堂達起座。就導師右邊

授諷誦文。即搥鐘三聲。導師讀諷誦文。發願

四弘等如常。取如意唱佛名教化。此間吉田中

納言下南壇上取綾被物一重。諸大夫傳。入正面置導

師左邊退去復座。教化終頭。堂達返取諷誦文。

向權僧正座前蹲居。乞咒願。僧正取香呂唱之。

堂達至正面讀復座。導師降禮盤三拜復座。

其路經壁代假柱內。是遺失也。從僧參進撤被物香呂箱如意等。

諸僧從僧同撤物具。受者威儀僧同撤御法具。公卿退下。色衆自東戶退出。大阿闍梨同自東戶退出。十弟子持法具相從。受者出西戶入御西僧房御休所。于時酉一點也。

承仕。勝慶。智慶。撤三摩耶戒道具。敷改色衆座。

其儀撤壁代。幡。花鬘。散花机。公卿堂童子

等座。弘筵等。下南面格子。內陣正面戶前立

十二天屏風一帖。北向。以東爲口。作合東第一間傍東妻

戶開之。南北行敷高麗端帖一枚爲受者御座。

同第二間以西五箇間傍南柱東西行。敷高麗端

帖七枚爲持金剛衆座。東上北當同座後。柱外去三

同行。敷紫端帖七枚爲讚衆座。東上北納衆座

東西立燈臺舉燈。以西面妻戶爲色衆參退路。

亥剋。色衆參集。各着法服平袈裟。皇基僧正道實法印不參。受者。御裝束同

三摩耶戒。入東妻戶御着座。威儀僧置居箱敷草座。

房官已下御共人同前。大阿闍梨。法服。平袈裟。自後

戶入內陣。十弟子二人。一人居箱。一人香呂箱。相從。教

授寬雄法印取居箱香呂箱入內陣。大阿闍梨着

禮盤磬三打。表白神分九方便勸請等如常。前

供養讚。四智心略賢瑜誦之。普供養三力了磬一

打。振鈴之後。房圓法印起座。赴護摩堂修護

摩。當中央間建境。大輦引廻之。護摩終頭。印禪僧都起座修

神供。護摩堂外良角砌諸之。大阿闍梨念珠了。教授出內陣

蹲居屏風下奉引入受者。受者持三衣入御內陣。

祕密行儀有序。教授催讚。賢瑜誦之。古慶漢語

頃之又催讚。賢瑜又誦之。吉慶梵語緯訖受者出

內陣着御本座。大阿闍梨還着禮盤。行後供養。

賢瑜誦讚。心略加唵不動。四智漢語。普供養。三力。祈願。

禮佛已下如常。色衆退出。受者入御僧坊。大

阿闍梨退歸宿所。寬雄法印取居箱香呂箱給弟子。

今日門守護官人。行親章職也。但天明後也。

十七日乙亥。天陰。卯刻。被行後夜時。

外陣座大略如初夜。但受者御座敷西妻戶際。

色衆座以西馬上。諸僧出入東妻戶屏風以西爲

口。

辰刻。諸僧參集。各着法服。平袈裟。受者御着座。威儀僧

置居箱敷草座如初夜。大阿闍梨入內陣着禮盤。

色衆後夜行法前方便訖磬三打。五悔勸請。有加句。

五大願。前供養讚。四智心略賴禪誦之。普供養

三力磬一打。振鈴之後。房圓修護摩。印禪修

神供如初夜。受者入御內庫。威儀僧撤居箱。草座。中間兩

度讚。賴禪誦之。同初夜作法訖。大阿闍梨着

禮盤磬一打。後供養結願事由。神分祈願後鈴

讚。四智漢語。心略。漢語。西方讚。賴禪誦之。普供養三力祈願

禮佛等如常。廻向方便訖色衆退出。各改裝束

歸參。大阿闍梨受者暫退出。卽令歸入內庫給。

於護摩堂被行教戒儀。

其儀。護摩堂南庇下東西脇四箇間御簾。上中

央間御簾。傍北立十二天屏風一帖。其前東西

行。敷高麗端帖一枚爲大阿闍梨座。其前砌敷

簀薦一枚。承仕勝慶。智慶。爲受者御拜座。同砌自護

摩堂東西角柱邊至灌頂堂後。各引二色幔。

已刻。大阿闍梨。着法服。平袈。婆。草鞋。出灌頂堂後戶。

寬羅法印取居箱。於後戶下賜。經前砌昇護摩堂正面。十弟子持之相從。

問。十弟子持居。箱同昇之。蹲居座前。取居箱置疊上退。同

庇西。十弟子降壇。下同退西。新阿闍梨。着附屬衲衣。持三衣。着魯廣。出灌頂

堂後戶着御庭中薦上。威儀僧具秀持草座。相從。先敷之。即於草座

上禮拜三拜。乍持三衣五體投地。禮拜了起座。令歸入灌

頂堂給。威儀僧撤座。抑天仁高野御室御入壇之時。

成就院大僧正爲大阿闍梨。不着教戒座被行此

儀。今尋彼例。被守其式也。

先是儲西院敷德布施等座。其儀。寢殿上東南二

面格子南庇第二間寄北立十二天屏風一帖。其

前東西行重敷高麗端帖二枚。爲敷德新阿闍梨

御座。南向。屏風後寄西敷營圓座。二枚。爲大阿闍

梨聽聞座。東庇三ヶ間迫東長押南北行高麗端

帖三枚。南庇東第一間迫南長押西折東西行同

帖一枚。同庇第三四五六間東西行。同帖四枚敷

之。爲持金剛衆座。南庇東第二間不敷。之。爲布施路。同西面四ヶ

間迫西間南北行。敷紫端帖四枚爲讚衆座。西

庇南三ヶ間東北二行。敷高麗端帖八枚爲公卿

座。其北二ヶ間同行。敷紫端帖六枚爲殿上人

座。東庭傍東築地。當東門有幔門。更兩折傍南築地西

行。又北折至渡廊。中央引二色幔。

午剋。承仕上灌頂堂格子。庭上敷筵道。色衆

降立整行列。其儀准昨日。教授開內陣正面戶召十弟

子。十弟子參屏風西邊賜法具。居箱。香呂箱。戒體箱。如意。草座。

具。坐。降立。教授出同戶加列。新阿闍梨同出內

陣令立列給。執蓋執綱如昨日。十弟子持法具

相從。威儀僧雖相從不持法具。讚頭賴禪發音。

讚一反。依有雨氣。存略儀。之後。色衆徐步徘徊金堂登廊

北面邊。新阿闍梨於筵道北端駕御輿。十弟子

并扈從。僧綱等相從。於西院東門下御。威儀僧能

教獻御鼻廣。可尋之。公卿殿上人等皆降向。庭上列立。兩相府已

下家總輩。新阿闍梨登東階暫入御寢殿北面。此間

大阿闍梨出灌頂堂北門被參西院。

供奉輩如前。

色衆

群立西院東門邊。公卿着西庇座。

掃部寮敷長

筵於南庭。

當南庭東第二間以西三々間砌去溜一許丈三行敷之。二行持金剛衆一行讚衆。

新阿

闍梨着御歎德座。十弟子敷草座。置居箱。大

阿闍梨着屏風後圓座。持幡童二人。持玉幡分

立南面溜左右。威儀師嚴緣重出引列。諸僧從

之。

各列立長筵上。

持金剛衆二行前行。十人後行。十二人。讚衆一行。讚頭賴禪持鉢在讚衆先。各

東上北讚頭發音。

三段如歎德師權僧正聖基進出

砌下述褒美詞。諸僧三拜。新阿闍梨御返答。

諸僧又一拜。藤大納言爲家。出西砌取綾被物

一重。經持金剛衆立列前授之。僧正懸肩還立

筵上。權律師長瑜進出長筵東頭取之。與僧正

從僧諸僧引歸。

引頭進出引之。自上落退。

持幡童退歸撒長

筵。新阿闍梨入御。

弟子撒草座居箱。

承仕撒新阿闍梨

御座屏風等。母屋東第一間傍北壁立山水屏風

一帖。其前東西行敷高麗端帖一枚爲大阿闍梨

座。

南面。即大阿闍梨着座。

色衆并東階各着座。

藏人左少弁定賴自西經南面簀子入南庇東第二

間。跪大阿闍梨座前。仰勸賞。

以仁和寺傳法會衆凡僧一箇禪範被補

權律師。限永代可被之云々。

起座經本路歸入。更出於東面并

階□召摠在廳。嚴緣仰之。其次寺務長者賞同

仰之。

以權少僧都定任補權大僧都。是當寺凡僧別當也。次賜布施。其路經

南簀子敷東第二間。左大臣以下公卿殿上人諸

大夫取之。

大阿闍梨。

被物十重內。

織物一重。綿一重。御綾一重。綾一重。

裘物一。

法衣一具。

香染。在草鞋。

赤地錦橫被一懸。

在打枝。

水精數珠一連。

在打枝。

鈍色裝束一具。

童裝束四具。

綾二懸子。

長絹二懸子。

絲二籠。

白布一結。七段。

紺布一結。

藍摺布一結。

色革一結。廿枚。

厚紙二積。

色衆。

被物各一重。僧網綾。凡僧平絹。

裹物各一。僧網絹裹。凡僧紙裹。

色々布各一結五段。

次賜所作人。護摩教授。加布施。各綾被物一重。公光卿。

實朝朝臣。取之。從僧參進撒色衆布施。十弟

子撒大阿闍梨布施。色衆退出。大阿闍梨退下。

于時中一點也。

今日參入公卿。十九人。

左大臣。良實。

右大臣。實經。

源大納言。雅親。

按察。伊平。

藤大納言。爲家。

帥。資賴。

別當。實持。但遲參不取布施。

左衛門督。公基。

大宮中納言。實雄。

吉田中納言。爲經。

土御門中納言。顯定。

藤中納言。和季。

新中納言。忠高。

大藏卿。爲長。

修理大夫。經時。

侍從宰相。資季。

(右)左宰相中將。公光。

姉小路三位。信時。

右宰相中將。實任。

殿上人。廿九人。

隆範朝臣。越前前司。

定平朝臣。右中將。

有長朝臣。讃岐守。

顯氏朝臣。內藏頭。

賴行朝臣。堀川中將。

爲繼朝臣。中務大輔。

定嗣朝臣。頭左中弁。

雅繼朝臣。播磨中將。

光成朝臣。持明院中將。

爲氏朝臣。藤中將。

維忠朝臣。修理權大夫。

公冬朝臣。近衛新中將。

實春朝臣。近衛中將。

伊賴朝臣。右新中將。

盛季朝臣。右馬頭。

長信朝臣。左馬頭。

經定朝臣。二條中將。

兼繼朝臣。五辻少將。

清基朝臣。新中將。

顯朝朝臣。權右中弁。

定賴朝臣。藏人左少弁。

顯雅朝臣。勘解由次官。

經俊朝臣。左衛門權佐。

資平朝臣。源中將。

俊兼。前民部少輔。

季盛。兵部大輔。

高輔。治部權輔。

親賴。左少弁。

雅高。兵部權大輔。

諸大夫。十四人。

基邦朝臣。甲斐前司。

維長朝臣。民部權大輔。

盛長朝臣。左馬權頭。

家盛朝臣。刑部權大輔。

兼康。中務權大輔。

兼有。民部權少輔。

時長。中務權少輔。

康長。周防前司。

兼賢。民部少輔。

仲雅。前口馬頭。

兼氏。日向守。

以繼。欠。

章清。大膳大夫。

親賴。肥前々司。

門守護官人。

行久。隱岐大夫。東面門。

章職。二條判官。南大門。

十弟子以下祿物。於便宜所分給之。饗膳不居

之。皆送宿所。昨今兩日大阿闍梨色衆已下饗膳。承仕請取用途調送之。大堂供五十石。宣旨許。兼日被付寺家。寺官等各支配之。

抑遁萬乘之寶位。入兩部之密壇。古今之間。勝躅多存。至于攝籙之家。執柄之臣。整外儀排內庫。綽絕常篇。例始斯時。廣劫之宿緣。偷催隨喜。希代之珍事。爭不記錄。見聞所及。大概注之。若有謬訛。尋訪改之。

隆澄僧正草

應永二年乙亥八月廿九日。申出勝寶院御本書寫之畢。一校畢。

權大僧都賴曉

續群書類從卷第七百五十二

釋家部三十七

三寶院傳法灌頂私記

治承三年己亥四月十二日。

亢宿日曜。
庚子密日。

於當寺三

寶院被行之。

大阿闍梨法印權大僧都。

受者阿闍梨寬昭。

仁和寺住。
年四十四。謫。

去八日寬昭到來當寺。宿無量光院西廊也。每

日入堂。自同十日三ヶ日御社奉幣。

料上紙三帖。
白布一段。宮。

仕行命
賜之。

條々雜事。

一受者加持事。

勤修息災護摩百日三時。

不動法尤
相應。

攝眞實經云。若阿闍梨授與灌頂時。先須三月觀察其心。然後授與灌頂之法云々。大師云。三ヶ月令修行精進。然後兩部大法云々。

今准彼之。若一七日若一千日。但師口云。

未必須之。

裏書。

義釋云。無弟子修護摩者。則闕傳法之

緣。令佛種不得相續。必與弟子但可修

法也。

一支度事。

傳法灌頂略支度。

一香藥等事。

蘇蜜 名香 沈 白檀 丁子

五寶

金 銀 眞珠 瑠璃 水精

五藥

赤箭 人參 伏苓 石菖蒲 天門冬

五穀

大麥 小麥 菉豆 胡麻 稻穀

五色糸。各二分。

五色帛。各一尺五寸。

五色造花十瓶。色別二瓶。

一佛供等事。

白飯十六坏。

四色染佛供三十二坏。赤黃青黑各八坏。已上兩壇花足盛之。

白飯五十坏。

菓子四十六坏。已上祖師影供等料。花足盛之。

佛布施二十裘。兩壇諸師料。

誦經物一裘。

壇敷絹一疋。

御明油七升。加護摩料。

燈炷三十把。

雜香三升。

土器。小百五十。大十口。

闕伽桶二口。加杓。

打敷十枚。

椽手洗。新淨。

淨薦一枚。

一護摩事。

息災香藥。如常。

壇供米二石。

護摩師。

承仕一人。

駢仕二人。淨衣白色。

一布施事。

阿闍梨。

讚衆。

十弟子六人。

執蓋三人。

持幡二人。

貝吹二人。

□持二人。(鏡)

預二人。

輿持六人。

行事一人。

一饗膳事。

一鎮守讀經事。

當日朝日於清瀧拜殿可行之。

御供御明。如形。

御幣三夾。

理趣經十卷。新寫。

讀經衆十人。內導師一人。

布施導師。被物一疊。

諸僧。小棒物一。

已上讀經式。廣略任心。

右大略如此。

治承三年二月 日。

一讚衆等請書事。

請定

傳法灌頂職衆事。

蓮花院僧都。咒願。

覺鏡已灌頂。歎德。

隆賢已灌頂。誦經導師。

眞觀阿闍梨。唄。

行淳。〃〃〃。

眞海。〃〃〃。

興然。〃〃〃。

朗澄。〃〃〃。

乘經々々。

宗嚴々々。散花。

已上持金剛衆。

覺禪大法師。

全海々々。

眞海々々。

乘遍々々。

任賢々々。讃。

惠仁々々。

右來十二日。於灌頂院。爲寬昭阿闍梨令行傳法灌頂。職衆請定如件。

治承三年四月五日 權寺主大法師慶兼

上座大法師定元

大阿闍梨法印權大僧都

來十二日傳法灌頂役人等事。

執蓋。慶延。慶兼。兼清。

十弟子。隆慶。宗秀。教元。

宗祐。宗實。能善。

持幡。千手丸。王壽丸。

螺吹。隨逐。蓬萊。

鐃持。增清。增覺。

年月日

鎮守御讀經衆事。

元俊大法師。

榮仁。

祐賢。

俊曉。

禎賢入寺。

海淵。導師。

賢理。

覺賢。

全賢入寺。

乘有。

右明日。於御社可被勤修之狀如件。

年月日

一大阿闍梨加行事。

三七日不動護摩可修之。若假指合者。七日可修之。殊可潔齊也。

一灌頂擇支干事。

或記云。日曜密日尤吉。鬼宿是最。甘露金剛峰用之。阿闍梨云。金曜爲上。

畢

鬼

翼

軫

角

亢

房

斗

虛

壁

奎

婁

已上十二吉宿也。

瑜祇經云。心柳昂牛鬼。(イナシ)不簡日月吉凶云々。

先例。

康治四年十一月十五日辛巳

僧正寬空授元杲

天曆二年五月九日丁巳

角宿日曜。

僧正寬空授寬朝

永祚二年四月廿五日

大僧都元杲授仁海

延喜元年十二月十三日

天祿四年十一月廿一日辛未

阿闍梨益信奉授法皇

救世授中圓

延喜十八年十一月八日己丑

法皇授寬照等

天曆七年五月十六日甲午

延靜授平照

一兼日用意事。

可脩補道具等。又可掃治堂前等也。

一關伽水事。

當日後夜大阿闍梨具受者酌之。先發願云。

至心發願

水神勸請

護持受者

悉地圓滿

次以獨古文ニ加持各廿一反。

次軍荼利真言百反。

水天真言百反。

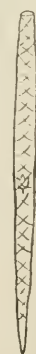
次以桶二口舌三勺酌入之。入了受者持。受

者サキニ立還也。還間仰天瞻天。四方無暗。受者悉地成就。僅東方計晴。二三生得度雲遍滿。悉地難成。一桶初夜料也。一桶後夜料。^{已上師}但今度當日後夜令遣當院。下部一人上醍醐闕伽井水。口酌之。予於闕伽棚邊加持之。又以前作法不必然。故不能行向也。制枝木事。

桑木東指枝節ナキヲ切。長八寸四分削之。二支也。一枝以花莊之也。一枝不莊之。以白糸白頭ユヒカケニヒキマハシクダス。本ニヨセテシキミ一房結ヒ付也。本ザマヘユヒスカケニシトバムルナリ。木末ヲバフトキカタニス。木根ヲバホソク削也。嚙ニハフトキ頭ヲカム。立ニハ口ノソキ方ヲ立ル也。木根可立故也。乍二支納戒行莒也。阿說陀木。桑木也。

上木末

下木本

裏書。

延命院具支灌頂式云。用優鉢羅或阿說他木。直而不曲。十二指量。凡一切量法皆用大母指上節側。此二木過去佛菩提樹。若無其木。當求有乳之木。謂桑穀等也。

優鉢羅樹即過去拘那含佛菩提樹也。孔雀經見。

演密抄第五云。

優曇鉢羅者合昏樹也。

阿說陀木者柳也。

枝木事大日經疏第五

卷見。

演密抄第五卷。

列廿八宿。其柳宿之

用楸。

齒木可用合昏木并

柳歟。件木等ナカ

ランヲリ。可用桑

穀也。灌頂護摩相

應物殊可用二木枝

本事離作業決仙宗

文山委沙汰之。可

見之也。

一印房字書柳

同造書此字。

施餓鬼次第ニアリ。已上裏書。

一五色糸事。

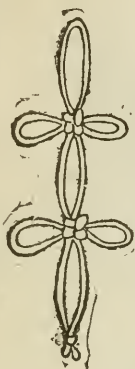
五色糸各一丈二尺計。白赤黃青黑次第立之
縵也。右縵テ左ニ合ス如常。加持之。解事不
動咒也。別ニハ胎五佛各別咒。合時ニハ用
祕密咒。

結樣。アゲマキヲ結テ中ニアハセ結。又下ニアゲマ
キヲ結也。三古杵形也。然而上下ヲ結合也。

已上枝木并結糸戒行苧納之。

裏書。

結樣。私記。

一三昧耶戒道場莊嚴事。

(原本圖在此間。
今隨便宜移置)

一三昧耶戒饗事。

式。在別。三昧耶戒以前可引之。不引酒也。

一諸僧裝束事。

三昧耶戒時。大阿闍梨御裝束者。法服袈裟

也。持服。三昧耶戒口鈴具五古也。皆水精念珠也。自餘

物具十弟子持之。袋繫左臂也新阿闍梨着法服平袈裟。

持香爐并三衣苧。從僧二人。一人持香呂苧置

本座。職衆持金剛衆僧綱以下着法服袈裟。

讚衆着甲袈裟。行事一人着法服平袈裟。執

蓋役三人。裝束同前。但上臚二人執繩。以上爲上。

下臚一人執蓋。若用俗之時。五位二人六位

一人也。十弟子六人。皆着黑衣白裳平袈裟

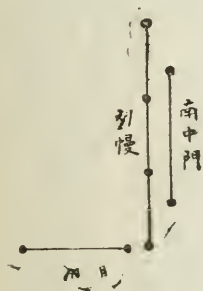
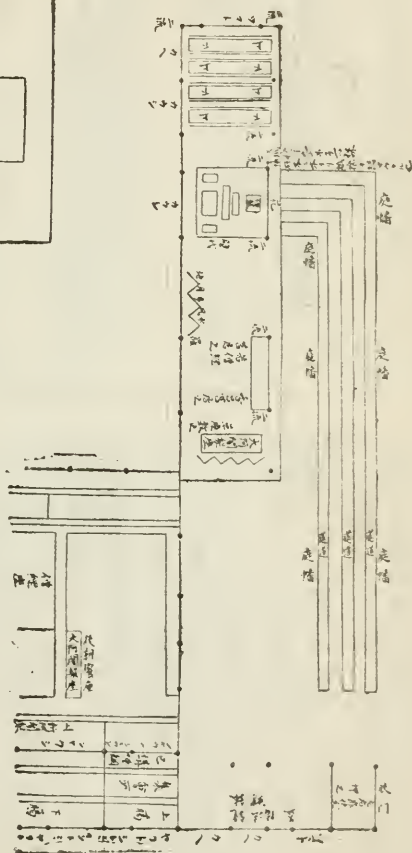
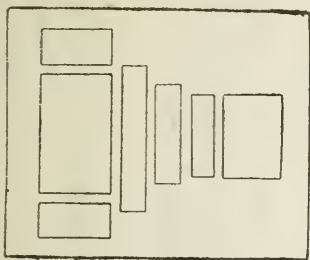
表袴也。一人持戒體苧。一人持居苧。一人

持如意。一人持香呂苧。一人持草座。大河

本座敷一人持坐具。高座敷持幡童二人着裝束

天冠系鞋。持玉幡。大阿闍梨上堂之時。伴

幡渡與十弟子。左右柱結付之。或前机左右之前柱結付之。

法螺吹二人。着純色裝束五條袈裟也。列讚第二段。畢吹法螺。無言行道了職衆着座。止螺聲。鑊持二人。裝束如常。承仕三人。帶布裝束。但一人着鈍色之裝束也。

初夜。大阿闍梨法服平袈裟。新阿闍梨裝束如畫。教授師曰。法服平袈裟。自餘職衆着宿裝束平袈裟。

後夜。裝束如畫。僧綱着紫袈裟。自餘。如戒。昧耶。

一受者參入大阿闍梨房。

先受者加持作法。

先師資共淨三業三部被甲。

次取五古不動降三世。各七遍。

次阿闍梨位印明如常。或說被甲。

次空網。□火院用之。但師計作之。

裏書。

阿闍梨位印。僧正御房御傳本。自印不

合シテ左右肩程肩トヒトシク持云々。

瑜祇經勝本合掌與肩齊云々。

淨鏡房本同之。多分本皆合掌。

法三御子瑜祇惣行說分印之由見。但其

先合掌シテ結印後分印也。

仁和寺七卷別卷中并小嶋八ヶ印信等。

始終不分之。不分樣ニハ口傳云々。

丹後阿闍梨海淵奉會僧正御房之時。僧

正御房被仰云。汝阿闍梨位印知哉如何。

海淵申云。杲海僧都習候云々。僧正被

仰云。其樣如何。其時杲海不分結之。

僧正被仰云。此條無極僻事也。先師必

定分之令結也。然者杲海不分之結。醒

酬流不同歟。

此事難決。海淵モ不分口傳知之由示之。

然而僧正御房可結改之由申。

一立列次第。

先職衆退下。中門守左右扉張文而次第立分。

右方南。左方北。讚頭爲先。次以下薦爲先可立也。次

幡二人。次大阿闍梨率執蓋十弟子等步出中

庭道。今度無乘與之儀。但繩取二人步左右庭道也。次

新阿闍梨率從僧等步中庭道。法螺吹讚頭後

少進立也。鐃持讚頭次第二人後也。役人可打之。

凡立調之尅左右相向誦四神讚。任賢誦之。鉞三

段。但除下段四々。四一々一。次又四神讚。除呪之。次鉞亦殘下

段四々四許撞之。漸進行登堂。次職衆左右

任薦次復一行也。各立堂上。大阿闍梨上坐

之間。十弟子等物具。次大阿闍梨於壁代之

前也。正面。西東各一禮畢。自東方廻後入御。次

新阿闍梨着本座。置香呂苦。從僧置之。次大阿闍梨登高

座後。次持金剛衆無言行道三匝了。下薦先。

次着小座行道之間。讚衆撞鐃鉢行道了。撞

一々一了着座。又止螺聲了。次大阿闍梨振

鈴云々。

大阿闍梨登高坐作法。

阿闍梨登堂前。於帳前向東西禮。拜兩部。左

達至于壁代後。或至壁代後禮之次入帳內。

十弟子二人。褰之令入。於戌亥角拜高座一度。向辰巳方。

聊有觀念。ウ一由。次右膝着地。五股暫置之。

置扇上。次淨三業三部被甲小金剛輪。次取五

古以不動降三世眞言加持之。各廿一反。

次立更小禮高座登之。次着座後以亦持五股

置金剛盤上。

次持金剛衆無言行道。下薦爲先。三匝後鉢

止。各着座。次護身。次塗香。淨三業。三

部。被甲。

次加持香水。灑淨。自他堂內。次結界。地墻院

網大。已上五種。

已上護身以下及結界行道之間也。

次振鈴。作法如常。

一次教授師起本座。從後入奉阿闍梨命引入受

者云々。自戌亥角入帳內。經高座東三拜着

禮盤。此時惣禮。教授催之。次金二打。受者打之。次

法用。唄。散花。職衆惣禮。并教授於高座傍三禮。教授禮盤西邊居也。

一唄師乍本座出唄。云何得長壽等也。次唄二句了。第三

句未出音前。散花師立座。先取坐具懸左臂。

承仕持參也。向佛前即敷座具。壁代之外辰巳角入內敷之也。次承仕

持參花莒。次脫草鞋。登座上以花莒三度禮。

次下坐具草鞋履立出散花音。次第散花也。

無行道之儀。次脫草鞋置花莒。又登座具蹲踞對揚。

次取坐具還本座了。次金一打。

一次受者表白。神分。祈願。次勸請頌。

裏書。

受者作法。

自戌亥角隨教授入帳內。經高座東到禮

盤下即三禮着座。此時惣禮教授催之。

次金二打。受者打之。次法用。唄。散花。次受者

表白。

敬白兩部界會一切三寶言。佛子今機緣

時至。蒙大和尚之加被。方欲傳兩部灌

頂祕法。先亦受佛性三昧耶妙戒。乞願

早授之給。

次神分。次小祈願。次勸請頌。

我今勸請阿闍梨（於上）合掌恭敬頭而禮

當誓尊者生佛想及執金剛菩薩想

我等歸依尊者所求學菩薩淨戒儀

惟願闍梨哀愍攝為欲建立不退位

入兩部界（所上）曼荼羅慈悲教示令我見

受諸佛亦共灌頂是故至心歸命禮

已上裏書

一大阿闍梨以香水灑新阿闍梨頂。

次淨三業。已下持香呂。次普禮眞言。次禮金剛界

諸尊。次禮胎藏界諸尊。次入佛三昧耶法界

生。次表白。已上持香呂。

次授佛性戒入門。已下置香呂。如如意。

一歸命。二運心。三懺悔。四歸依。五發心。

六遮難。已上持如意。七請師。置如意。取香呂。八羯磨。置香呂。

持如佛性三昧耶真言。發生本覺菩提心真言。

發本覺種々智水真言。入祕密曼荼羅真言。

次啓白受持佛性戒之由。取香呂。

次佛名。持如意。南無歸命頂禮佛性三摩耶生々

世々值遇頂戴。

弘法大師信增法樂 天衆地類威光々々

聖朝安穩增長寶壽 護持受者悉地圓滿

天下法界平等利益 大悲護命成御願

次廻向。

一錫杖打事。

次大阿闍梨自戒體莒五色線取出加持之。懸

自身左臂也。以慈救明加持之。或以心命密

語而護持之。用此咒。

唵摩賀轆日羅々々迦轆遮。

乍器授之。不塗受者之手也。

小

三古印。以枳里々々明加持之。授者教授師

取與也。置本所也。次花鬘。次燒香。次燈

明。作法皆如塗香。

次教授師仰十弟子取寄椽手洗薦等。彼物等

堂內本自儲置之。十弟子取之。自壁代後指

入之。十弟子不入內。教授師取之安禮盤之

南也。

次自戒體莒先取二楊枝置前机。以無動咒加

持之。次灑香水。次薰香。此間受者退下。

禮盤西邊蹲踞。教授師取寄三種物。先薦三

折敷禮盤。而教授師禮盤東邊蹲踞也。次取

椽手洗置禮盤南邊。次阿闍梨先取飭一枝奉

獻諸佛。供養眞言。次取一枝賜受者。于時教授

取傳賜令嚼之。以印取之。以右牙嚼之。印相如文。教授令作之。此時大阿

闍梨誦此偈。

汝獲無等利 位同於大我 一切諸如來
此教諸菩薩 皆以接受汝 成弁於大事

汝等於明日 當得大乘生

次教授沃水洗資囑方。次投齒木於薦上見悉地相云々。次教授三種物等并齒木撒之。

口云。不投之只可指薦也。但教授師用意向身可指之也。其後阿闍梨取枝木如本收之。又乍指枝木薦卷半椶手洗之上置之與十弟子了。又十弟子與承仕了。

一金剛線移繫受者三昧臂事。

受者更登禮盤。師先以線置前机。以衣象狚狚徒明加持之。用五古。次教授取傳之。線自受者左袖令繫之。

一次授與金剛水事。

以闍伽水授之。自本闍伽水過例多入儲之。以小土器入分之令飲之三度。次令讀功德云。次受者退下。出壁代着木座。教授先出了。次大阿闍梨解界。次燒香闍伽器或移右脇机可引散。

一次下高座從後出着本座了。十弟子取居菖香呂莒。大阿闍梨座左右置之。如意戒體菖暫十弟子取持之。

一誦經導師事。

先十弟子壁代三面上畢。次導師從僧禮盤前机上置香呂莒。次導師隆賢已講取香呂於禮盤前。

一禮。次登禮盤乍蹲踞金二打之。次三禮打。

次如來唄打。次表白。在別。次堂達進誦誦文。下臈次導師讀誦經文。讀間撞本寺鐘三度。或金三打。次發願。次四弘。若五大小祈願。

佛名。教化。次堂達乞咒願々々。一臈役也。咒

願了堂達讀誦文着本座了。其後金一打。誦經導師着禮盤。未下時布施被物一重置之。

布施取成賢闍梨。右衛門督成範卿息也。

一次諸僧退去了。

無還列之儀。後朝之作法還列儀也。仍當日

不可有此儀云々。

一高座壁代并幡花臺十二天屏風等取納了。

寫本云。

建久元年五月十一日。以醍醐僧正御房

御本書寫畢。

權律師範賢

建仁二年八月十六日。於禪林寺房北面
於文机書寫了。

貞應三年七月廿五日。於北白河殿嶺草
庵書寫了。

實賢

續群書類從卷第七百五十三

釋家部三十八

嘉元四年結緣灌頂記 如來壽量院

嘉元四年丙午九月十二日庚辰。太上天皇囑前大僧正禪助爲大阿闍梨。所整結緣灌頂之□□如來壽量院。蓋是堂□□闕帝都之西畔。龜山仙洞之乾角。後嵯峨院建長草創之地。文永登霞之砌也。而迎前龜山院周□之御忌。自去七月被仰入道邦經卿。以足羽庄爲料所。改料理加修功。忽爲灌頂祕密之道場。被始卽身頓悟之歡願。永爲先皇御追福。每年可被行此會云々。御忌者雖爲十

五日。依爲供養之會式。撰吉月日。今日所被遂行也。抑准最勝尊勝圓宗寺灌頂堂之例。以曼荼羅供可被供養之由。兼日雖有其沙汰兩會大阿闍梨人兼行之條。可謂傍若無人旁難治之由。依被申子細。一會可勤仕之由。被仰了遍僧正之處。灌頂者晝夜數尅出仕。老體難治也。可勸曼多羅供之由申之。而御堂供養者可用眞光院之由。爲日來之歡情之上。觀音院灌頂堂者。寬弘七年三月廿五日爲准三后倫子。御堂關白北政所。左大臣雅信公女。御堂囑僧正雅慶。雅勸修寺。雅信公弟。爲大阿闍梨以結緣灌頂。率四

十五口色衆所被供養也。仍摸彼嘉例。被遂此供養者也。

結緣灌頂濫觴事。

大唐不空三藏三唐朝結緣灌頂始。

天寶十二載立大道場。與梵僧含光。俗弟子開府李元琮。及使幕官寮等。授五部灌頂。金剛界大曼多羅法時道場地爲之大動。有業彰者散花不下。上着于蓋。已上付法傳之。

本朝結緣灌頂始。

或云傳法灌頂云々。

延曆廿四年九月日。傳教大師於高雄始行之。金剛界弘仁三年十一月十五日。弘法大師於神護寺行之。

同十二月十四日。行胎藏界。

承和十年十一月十六日。依實惠僧都表。東寺春秋二季灌頂事被下。官符宣旨。

同十一年三月十五日。實惠於東寺灌頂院始行結緣灌頂。

康和元年十二月五日圓宗寺灌頂。大阿闍梨中御室

御室。

長治元年三月廿四日尊勝寺灌頂。大阿闍梨同。

保安三年十二月十五日最勝寺灌頂。大阿闍梨寬助大僧正。

追善佛事行灌頂之例。

金剛峰寺灌頂者大御室御忌口。

長和親王御傳云。匡房卿

金剛峰寺此建立

一堂稱灌頂堂。每至親王遠忌行結緣灌頂。

私云。堂云灌頂。觀音院前大僧都寬意

御願也。

眞乘院灌頂者。北院御室御忌。

菩提院灌頂者。宣陽門院御忌。

弘長元年七月廿八日。爲金剛定院御室十三年御忌。於開田祕密莊嚴院。以行遍僧正行結緣灌頂。

永仁四年十一月廿一日。爲准三宮十三年御

追善。於同院以了遍僧正行同會。自今年爲每年之恒規。

嘉元三年八月十日。高雄山於猷玉院。高雄御室平生之時幽閑深窓。

即世之後爲故御室周忌御佛事行之。大閣梨前

大僧正禪助。自今年爲每年之式。

已上當寺之例也。小野并他門之例。不能委記而已。

造畢遲々。及今曉緯訖。當日早旦堂莊嚴。

上卿權大納言。師信卿。判官代經宣。左衛門佐

等。相共致其沙汰。予着宿裝束。

預幸明。觀音院長秀眞光院等。着等身衣裳袈

裟奉仕。出御之間。細々觀覽。其儀閑竝戶

上南面格子。放西面妻戶遣戶等。東南西三

面每間懸彩幡花鬘代。東面御聽聞所二ヶ間

覆御簾。中央間去北戶三許尺立高座一脚。

南面。當其上鉤天蓋。四角各懸彩幡。南頭立机一脚。

在前。置鈴杵并塗香灑水兩器。在散杖。并備供具。

片供。傍高座左右各立机一脚。供具机以南立

前机一脚。逼其南立禮盤一基。右方立磬臺。

在鐘東第二間逼北戶十二天屏風一帖。南面上

其前東西行敷小文高麗端帖一枚爲大阿闍梨

座。同第四間逼北戶同行敷同帖一枚爲小阿

闍梨座。東第一間傍東御簾南北行二帖。□

折東西行一帖敷小文高麗端帖。西第一間迫

西長押南北行敷紫端帖二枚。東折敷小文高

麗端帖一枚爲色衆十五口座。東座此第一帖寄南

二帖二口。除角。第三帖三口。西座第一帖持金剛衆三口。

紫二帖。各三口如此立標。依爲御前可除北端之山。兼內々

有其沙汰。爲被出加布施也。南簀子中央間立散花机一脚。在地

敷覆。置花莖。納菴十三枚。東四枚。西九枚。正面以東

至公卿座前敷小文高麗端帖五枚。以西至西

折妻戶前敷同帖三枚爲公卿座。西簀子去公

卿座二許尺敷紫端帖一枚爲威儀師座。依可爲洛

不。中門廊西簀子御堂西廊南簀子敷紫端

帖各一枚爲左右堂童子座。東左。西右。東廊六ヶ

間下格子間妻戶。中央間迫西竝敷大文高麗

端帖二枚。其南北間敷同帖各一枚。迫東敷

小文高麗端帖三枚。已上皆南爲御聽聞。公卿

座東西行敷同帖六枚。卷南西面翠簾。東妻

戶垂翠簾。南庭巽角傍南築地立二間誦經帳

一字。東西妻其內立案二脚。一脚公家。一脚院廳。積噓

嚙物。堂前南庭當階間南行東折東行至于中

門外敷筵道。但從僧列以後掃部寮官人數之。兼不敷口口。中門內相去

筵道左右各三許尺立龍頭竿九本。左四本。右五本。懸

絲幡。筵道東端立高机二脚各置鑊鉢螺。寄

立玉幡等。机西頭立之。催渡觀音院專當役之。依大阿闍梨命也。中門外去砌

五許尺。自北屏下至南屏下。南北行引額額

幔。當筵道開幔門御車宿爲集會所。北庭去

砌五許尺東西行引同幔。其內傍南壁當中柱

立山水屏風一帖。其前立床一脚。敷小文高

麗端帖一枚爲大阿闍梨座。迫東西壁南北二

行相對立亘床。各敷帖三枚。南二帖高麗。北一帖紫。爲

色衆座。法勝寺末。彼寺〔原本圖在此間。執行渡進之。今隨便宜移置。〕

午尅打衆僧集會鐘。當院鐘隨打之。申一點

諸僧參集御幸御聽聞所。予參進自南階僧座

立標。諸卿參着公卿座。四位院司親房朝臣

權左少參進申事具由於上卿權大納言師信卿。

上卿則以親房朝臣奏事由。跪道場東第一間

簀子奏聞歸出。仰聞召畢之由。則以院司仰

鐘。跪切妻下知主典代資遠令鐘追打之三下。

公卿。關白。東師教。左大臣。東冬平。按察大納言。

實泰。東春宮大夫。通重。權大納言。師信。西花山院大

納言。家定。西六條中納言。有房。西中納言中將。

內經。東殿中納言。房實。西吉田中納言。經繼。西右衛門

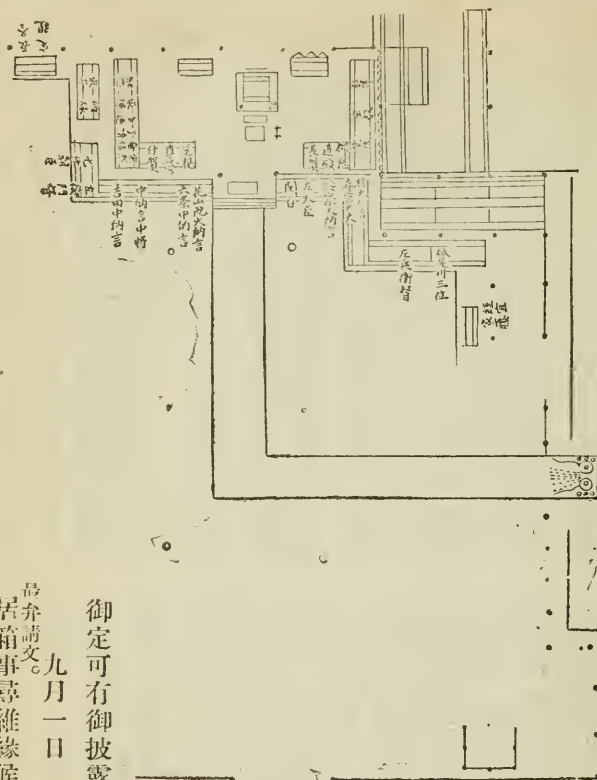
督。定房。東左大弁宰相。定資。東左兵衛督。實遠。東紙

屋川三位。顯雄。西實任朝臣。三條宰相等。分着堂前簀

子東西。但西公卿者威儀師參着後着座。其座依爲色衆群立所也。從儀師相尊。

公文。寬宗。法服左右相對引從僧列。乞戒并小阿闍梨從僧不

列。入中門經南庭留立南階左右砌下。從僧登南階入堂內守標。置居箱香爐箱。敷草座。

但凡僧置香爐箱。壽永元年觀音院臨幸之時御室御記。不置居箱之樣所令見也。仍眞光院御文言壽永

二僧衆香爐草座許ニテ居箱ハ不置之樣見候也。存知無相違候哉。惣在廳ニモ被仰テ無相違者可被觸候也。

相尋維緣請文云。

壽永元年觀音院灌頂也衆略居箱歟。事引勘候之處。

維緣記云。從僧敷草座置香爐箱。居箱事全分品載之。喜多院

御室就兩儀事被仰中山內府。于時上卿中納言。云。從僧不引

列入灌頂堂東妻戶。依無後戶

歟。東戶敷草座。置居箱香爐箱云々。所見如此候。得

御定可有御披露候。恐々謹言。

九月一日 維緣

最弁請文。居箱事尋維緣候之處。如此令申候 最弁所

見不分明候。只置物具之由記置候。但例年或居箱香爐箱共置之條。多分之儀分明候。限壽永被略候之條不審候。然而御記可爲指南候歟。凡者皆被置之條可協理候歟之由相存候。他事略恐々謹言。

九月二日

最弁

觀音院灌頂

御次第云。敷草座置香爐箱云々。仍今度次第又如然被載之。然而皆置之條可協理之上者。爲多分之例之間。悉置之了各歸。降南

階經本路退歸。下薦前。引頭在後。掃部寮敷蒔道。專當觀音院催渡之立高机二脚於蒔道東端。其上置鑊鉢法螺各一具。倚立玉幡二旒。

諸僧起集會所到幔門邊。予愆行列。維緣相共可立行列之處。大阿闍梨參入可遲々間。爲彼威儀相尊相共參向了。仍予一人所致沙

汰也。先衆僧前六位二人。左右衛門尉藤宗職。

和氣助直。已上帶釧持笏五位二人。前大藏權少輔

中原光廉。右前玄蕃頭中原長平。已上持笏法螺

吹定金。□重慶。着法服平袈裟鼻廣。大阿闍梨中間法師。但立列加之參進机下

取螺先行。立蒔道外。引頭威儀師維緣。法服奧砂袈裟

最弁。法服朱甲。讚衆六口。着法服青甲袈裟。服德扇着草鞋。讚頭宗

然。右翁信自左右。以北爲左。大旨以大阿闍梨左則爲列左方。而依爲御所方。如此粗有例

云。進寄高机西頭對立。懷念珠獨鉗立寄。取

鉢捧左脇。更向西進行。鑊持定舜。慶命。着法服平袈裟鼻廣。大阿闍梨中間。參進取鑊立蒔道之外。最禪。左

融惠。鑊持二人。相從兩人。了清。兼遍。已上下薦前。相從讚

頭之後。持金剛衆八口。權律師尊譽。大法

師什賀。權少僧都長賢。法眼覺親法印。權

大僧都禪隆。權大僧都道順。法印權大僧都

實叡。右覺信。已上法服納橫被着草鞋。持立二行。中央從僧持香

弘舜。法服紫甲袈裟。香爐。提三衣。相副列南邊。持幡童二人。

爐箱居箱草座。

持幡童二人。

左
萬壽。長壽。腋闊角總天冠絲鞋。大阿闍梨坊人。

參進取玉幡列

立。二行。各自左右進寄机下取玉幡。專當役之。墨頭大眾扶持之。

爰專當撤高

机。應撤幔門。大阿闍梨參入。大納言龜山殿師

以公深僧都

坊。留主。朱雀大路自御所三許町。

爲出立所。行粧。威儀師一人。

維緣。從儀師一人。相尊。總掌四人。鎌取六人。

所守二人。已上前行。扈從一人。法印影響。前駟

四人。已灌頂印玄。阿闍梨。行意子對守守行俊法師。畢響。禪宴。定深。上童一人。君子。

侍一人。賴禪。前駟鈍色。衣蠅袴深杏。大童子二人。如木。用手

輿。長途前駟。先行門內。從後到門前降手

輿。前駟獻鼻廣。移乘腰輿。荷輿丁八人着退紅烏帽子。府荷輿丁歟。

執蓋右近將監代大右重吉。執綱前伊賀守藤

家康。右馬權助藤仲氏相從。以右爲上。右入門內

三許丈降輿。十弟子獻草鞋。十弟子長獻。

居箱。左。相遍。如意。香爐箱。右。淨遍。戒體箱。左。坐具。相瑜。草鞋。

相儲門內從輿後。予參向幔門邊寄南踰居。

小阿闍梨法印權大僧都顯譽。法服衲衣。長途扈

從到門內。提三衣持香爐着草鞋從大阿闍梨

列立後。從僧持居箱香爐箱草座等。副列南

側進行。皆列立之後。維緣予參進。着草鞋懷中扇。

加列。讚頭。前。大阿闍梨追從之輩。上下皆立幔

門外。立定之後。如元立幔門。次讚頭宗然

發音四智讚鉢一反。次四智讚略唵字突鉢四

進行衆僧前。以下皆同時進行。螺吹發吠聲

衆僧前引頭等至階下立留。色衆上堂群立正

面以西簀子。帖上。饒持二人同位昇。脫鼻廣於砌下。歸降之時着十弟子參進。置居箱於左机。於高座北。頭立替。敷

草座於平座。置香爐箱在如於右机。置戒體

箱於前机。輪并西。淨遍相瑜取玉幡立前机左

右。兼打栗形。十弟子群居高座西邊。大阿闍梨登高座之後。郡居

高座北。頭。兩引頭。可入大阿闍梨登南階。兩引頭。入正面間。腋間

頭。由兼所治定也。而關向內陣小揖。廻高座南東

到西北角跪高座加持。向巽角扇上置五鉢有作法。起直左廻

內陣一禮。次高座一禮。各小登高座。衆僧前

執蓋執綱持幡童等。經本路引還。從儀師等

雖不可然。從列同時引歸。

近來一向相從大阿闍梨後。不可然之由先

々有其沙汰。

此間小阿闍梨從僧昇南階。經正面西

腋間。敷草座。置居箱左香爐右歸降之

時行進。小阿闍梨經同路着座。掃部寮撒筵

道。乞戒師從僧登南階。置居箱左香爐箱右

於前机。敷草座於本座。次乞戒師入正面西

腋間。進立禮盤下。次持金剛衆行道三匝。

以下篇爲先。

讚衆尙立簀子。突鉢打鑊螺吹不休聲。

次持金剛衆着座。

東座廻後着座。西座留西。

次讚衆着座。

頭上座賜鉢出鏡持。

鑊持螺吹退下。先之乞戒師着禮盤。

威儀師二人昇南階。左廻經帖前西行着座。

次大阿闍梨取香爐之時。維緣催惣禮。二音。

諸僧取香呂禮拜三度。此間西座公卿着。次

大阿闍梨行儀有序。驚覺鈴以後乞戒師打磬。

二度。次唱禮佛頌。次禮拜三度。次打磬。次唱

師法印權大僧都實叡。執香爐唱山何唄。次

堂童子四人左方東經宣。家藤。右方西定親。

長冬。

已上殿上五位。

不及着座。直參進賦華箱歸出

着座。次散花師權律師尊譽。持花箱執香爐

起座。着草鞋。出正面西腋間。經公卿并威

儀師着座前。於西沓脫邊取座具。

從僧衆用諸控。經

本路。於正面西腋間座前程展坐具。脫草鞋。

登其上禮拜三度。此間唱唄終二句。

第一二句之後。散

花師進退之間暫闕之。諸理之間唱之。

着草鞋立坐具前。

故實云。踏坐具端

々。唄了後唱毗盧遮那散花。

次第散花無行進。

諸僧同

起。

唄師不起座。

助音二段。了各着座。次散華師

脫草鞋登坐具。上置花箱持香爐蹲居中對揚

每句末起座。

次降坐具。着草鞋。取坐具。右廻到

南階下。返賜坐具於從僧。經本路復座。次

堂童子進本路。收花箱退去。次乞戒師打磬。

次表白神分佛名教化。此間勅使從四位下行

□近衛權將源清平參上立中門下。院司從四

位下行左馬頭藤原國房下中門廊東砌

着相逢杏

勅使。登切妻經公卿着座前到御前。中事由
歸出告召由。經本路退出。勅使經院司參入
之路。入正而東腋間。就大阿闍梨左邊仰賜
度者之由。則可退出之處。對乞戒師數尅祇
候。公卿等雖令氣色曾不驚動。幼少仁未練
之故也。終依公卿等扶持退出。大阿闍梨表
白。此間六位藤原清綱供掌燈。依御前不用
預。予兼相觸經宣所令用意也。壽永元年觀
音院灌頂後白川院臨幸時如此也。六位先持
參燈臺打敷。始經公卿座前。橫道依
有煩後々諸衆等末。前机左右各
一本。次持參燈燭居打敷。於西砌下廳
官役之。大阿闍
梨押退鈴杵。於東方開戒體莒蓋。表白說戒。
此間御隨身秦重躬。同久長。同久勝。同重
方。下無野武勝。秦兼武。自畫出居
庭上。舉松明列
立南階東。北上西廳官等相對同立明。北上東
次乞戒隨喜教化。了打磬降禮盤。執香爐三
度禮拜着下座。從僧登南階。移置居箱香爐

箱於平座退出。十弟子長猷持參薦開竝戶
預授之。相遍持參手洗水瓶磬臺下。阿闍梨
授齒木於長猷。近高座右
邊賜之。敷薦於禮盤上。折三重
敷之。洗齒木之後。打立薦之後。各撤具足返賜內
陣。次大阿闍梨降高座着平座。十弟子參進
移置居箱左香爐箱右坐具戒體箱如意等。存
本所役各持之。公家御誦經使前右馬頭高階
泰忠參上立中門下。國房朝臣相逢。奏聞之
儀如先。勅使不及參上則退出。次御誦經導師
法印權大僧都覺經從僧昇南階參進。取香呂
箱移置前机。進退失度左
遣之體也。退出。覺經起座到禮
盤下。執香呂小禮着禮盤。次打磬。二。次三
禮。起居。次如來唄。次表白。此間維緣起座。
御誦經文二
通懷中。經公卿着座前。入正而間。到堂達
兼遍前跪。兼遍下座前跪。維緣授文兼遍取之
復座。維緣更立左廻經本路復座。表白終頭
兼遍起座。就導師右邊。授公家御誦經文右

廻復座。爰維緣催鐘。

二音。甲乙。御誦經鐘云々。

綱掌向鐘

樓下令槌之。三度。導師讀文打磬。發願。四

弘。小祈願。佛名。教化。此間堂達起座如

前。到導師右邊返取御誦經文。又授院廳御

誦經文。更起到咒願師法印權大僧都弘舜

前跪乞咒願。弘舜執香爐唱咒願。置香爐之

時。更起左廻到正面披閱文。小揖復座。又

槌鐘。三度。今度內々以綱掌觸遣之。不及發

音教化之間返取。乞咒願之儀如先。此間參

議實任朝臣取被物置導師右邊。教化之後打

磬。

教化始用諸句。後用片句。其儀似前後參差不相應歟。

降禮盤執香爐禮拜

三度。復座。先之從僧撤被物并香爐箱。予召

預二人令撤散花机。兩門頭經初路退下立階

東西。

西左。東右。

先是關白御退出。中納言中將

殿中納言等同前。藏人頭中宮亮平惟輔朝臣

參進仰勸賞。先跪左大臣前告勅命。蒙彼

與奪進大阿闍梨座前。依之。

寄置阿闍梨三口於祓玉院。故御室舊

室改之爲佛閣也。退歸引布施。大阿闍梨綾被物一重。

左大臣取之。裹物一。左大弁宰相取之。自

御簾中被押出。加布施五襲。左大臣參進取

之。諸僧一重一襲。大納言以下次第取之。

裹物殿上人取之。

顯俊朝臣。親房。國房。清平。經世。泰忠。冬定。親康。雅行。經寬。定親。家藤。長冬。藤原清綱。

阿闍梨。布施遲々間。予進砌下申之。僧綱

最末取之引了。從僧參進撤布施并物具等。

十弟子三人撤大阿闍梨布施。於階下共侍請

取之。掃部寮展筵道。執蓋執綱持幡童庭役

人等參進。色衆起座下南階列立筵道上。

者左右相替。讚頭取鉢鐺持授之。

十弟子二人取玉幡授童子。如

先皆持物具。大阿闍梨出正面問降立。小阿

闍梨相從兩引頭進行立加列。次齋信誦讚如

上堂。大阿闍梨到幔門下駕腰輿。

十弟子取草鞋自持之。

止鉢罷螺。扈從輩如先。北行經屏門前到小

御所東庭降輿。

十弟子獻草鞋。入小御所。追隨之輩

皆自下退去。十弟子相從返進物具退出。縑素退出。則以廻文請定初夜所作。其狀載左。

大阿闍梨出之。但依別命予書之。申署之後廻請。

初夜所作

片壇

尊號

法印弘舜

法印實叡

覺經奉

禪隆

權少僧都長賢

權律師尊譽奉

灑水

大法師什賀

記錄

權大僧都道順

教授

法眼覺親

大法師了清

兼遍

最禪

融惠

右廻請如件

嘉元四年九月十二日

大阿闍梨前大僧正法印大和尚位禪助

預取奉字。

同尅撤却三昧耶戒道具莊嚴。初夜道場予着法服平袈裟奉仕之。其儀。內陣母屋東西兩界前立花形壇。其上各敷曼荼羅。號數曼茶羅。各三

味耶曼荼羅。立檝引五色絲。四方備香花。居各佛

供六坏。東西飯二坏。赤色四坏。西南飯二坏。黃色四坏。西北飯二坏。青色四坏。東北飯二坏。黑

色四坏。寶瓶一口立造花羯磨一枚。在座。中之寶瓶

一口輪一枚。在座。前方立金剛盤安鈴五鈴。

其左右安獨鉢。右三鉢。左。在。各座。等如恒。壇四

隅立燈械供燈明。壇前立禮盤敷半帖。左立

脇机安灑水塗香兩器。在散。枝。佛布施右立磬

臺。東西廂北二ヶ間壁安八祖影像。張付障子。銘宸筆。

各立机一脚。搆燈械一本。并備香花燈明聖

供。各飯二坏。染。佛供四坏。西北角傍西壁。東向當金剛。智前机。立倚

子敷半帖。前去三許尺立蓮臺。居禮盤上。敷之。倚子

右方立机一脚。安片供。居打。敷。并五鉢。但中間改。壇場之時。

移置。之。母屋中央東脇間東西行立十二天屏風一

帖。天像向。南。其前敷小文高麗端帖一枚。中央間。依被居。

御塔。爲大阿闍梨座。傍西壁北第二間。龍猛前。机前。敷

同帖一枚。難退南。敷之。爲小阿闍梨座。南廂五ヶ

間迫□東西行敷亙同帖五枚爲持金剛衆座。

北廂迫壁四ヶ間。除中央妻。戶間。敷紫端帖四枚爲讚衆

座。竝戶四ヶ間。徐中央。覆御簾。東二ヶ間放屏。西。三ヶ間不放之。

外陣東二ヶ間敷帖。迫北間各二帖。寄南各。一帖。皆東西行小文。爲御

聽聞所。正面間與御聽聞所之間以立蒨立

隔之。寄南開戶覆御簾。西第一間與第二間

同以立蒨立隔之。下南面格子。但正面以立蒨假。開戶爲受者參入。

之。路。西面妻戶遣戶等。正面間北間寄東敷半

帖一枚。（原本圖在此間。今隨便宜移置。）左方立机一脚。安含香一器。右方

立燈臺一本爲含香人座。相對寄西敷半帖。

左方立机安灑水器。在散。枝。同左邊立燈臺。寄。北。

之故。爲灑水人座。亥尅色衆參集。法服平袈。袈草鞋。各。

人後戶。持金剛衆着南庇座。西上北。而。諸衆着

北庇座。東上南。面。小灌頂阿闍梨。法服納。衣。着西

座。皆參之後。予參申案內於大阿闍梨。又

申事具之由於御所。爰以大納言入道被仰大

阿闍梨云。以殿上人可被着脂燭也云々。更

不存寄難領納之由被申。再三被仰下。每度

辭退。然而參仕時尙被差之。大阿闍梨着法

服。香染。平袈裟。同色。入後戶參入。國房朝

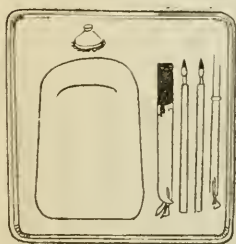
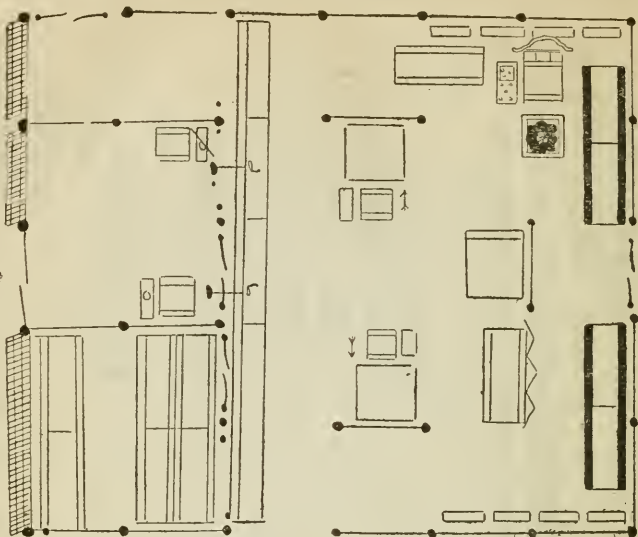
臣。左衛門佐。有少弁。經宣。冬定。已上着束帶。折節束帶殿上。候脂

燭。十弟子長猷。居箱。草座。相遍。人。不祇候之間無人數也。持法具相

從。當界脇机置居箱。

但机狭之間。大阿闍梨着禮盤之後被置下。

磬

臺下置香爐箱。平座敷草座。十弟子等候屏風後。入御御聽聞。預火舍置火。次大阿闍梨起座。到當界禮盤下。先之到中央之時。先向胎藏界方。小禮之後。右廻跪禮盤下。執香爐禮拜三度着禮盤。片壇。法印弘舜起座。着禮盤之儀如大阿闍梨。但不取香爐。次大阿闍梨等作法。開眼。兩界八啓白。述兩界八祖功。次神分。五悔。勸請。五大願。預置鏡鉢。宗然誦讚。三段如恒。突鉢。次普供養。三力供養法。此間預持硯紙置卷數。役了清也。但兼正文案文面通書諸之懷中。講前調卷數。

卷數案

如來壽量院

結緣灌頂所

奉修

兩界供養法各一箇座

奉念

佛眼真言二千七百遍

大日真言九千五百遍

光明真言一百遍

不動真言一百遍

降三世真言一百遍

一字真言二千七百遍

右奉爲

禪定畢靈頓證菩提。爲恒例不變御願。修結緣灌頂大法。十七口金剛佛子等。殊致精誠。奉祈如件。仍勒遍數。謹解。

嘉元四年九月十二日

傳燈大法師位了清

權律師法橋上人位尊譽

權少僧都法眼和尚位長賢

權大僧都法眼和尚位道順

法印大和尚位權大僧都顯譽

法印大和尚位權大僧都禪隆

法印大和尚位權大僧都覺經

法印大和尚位權大僧都實叡

法印大和尚位權大僧都弘舜

大阿闍梨前大僧正法印大和尚位禪助

案文除位署。受者書畢之後取署之。次第載

左。除散位僧綱并凡僧等。散念誦訖後。大

阿闍梨降禮盤着平座。十弟子移置物具。先

之片壇同降着平座。預等參入改壇場儀。撤

當界脇机磬臺等。置片壇禮盤上。取禮盤敷

蓮臺下。取金剛盤

立鈴
安杵

獨鉗三鉗退壇巽角。

取輪置西南角。元自爲燈械不立別切燈臺。

拔五瓶花置瓶跡。

但中瓶花置輪傍。

取五瓶置倚子脇

机。

不違不方。先中。次乾。次長。次巽。次坤。

壇下南北各敷半帖

二帖。置烏帶爲尊號座。

壇下正面少南退置

櫛一箱。撤南庇中央帖。

一枚。東第二間座前

置硯二。

居折敷如卷數。其時硯下方入續紙一卷。

爲記錄座。南庇中

央戶內立十二天屏風一帖。

天像向北。以東爲口。

東端懸

覆面三帖。

此內一帖上鼻御祈新調。

屏風內居香象。

向當界。小

阿闍梨起座着倚子。尊號。實叡。禪隆起座。

經胎藏曼荼羅大阿闍梨後着北半帖。西上南

面。覺經。長賢着南半帖。西上北面。記錄

道順。覺親起座。東行着座。

不立別燈臺。花形壇南燈檠二本搔脂

南。尊譽。什賀起座。西行出正面戶着含香

灑水座。教授了清起座。廻東曼荼羅後到正

面。排招入一生不犯。

豫兼尋儲之。

于茲尊譽含

香。什賀灑水。令受者覆面。引越香象令受

者作印。次以左手引印入母屋中央間。到當

界壇下。教授立受者於左方。記錄上首開神

名帳。

兼事儲之。

先書載一生不犯之名字於行役

神之次引入之時了清示之稱伽藍護法。次投

花。次尊號稱佛。

無量壽。

次記錄注佛號。自伽

藍護法至行役神等准之。但得大日時。教授

讚。二音。齋信誦讚突鉢。大日相續之時。

讚催懸別不誦不待音止投重花連綿而不絕。

次投花。

是打自分也。

稱佛注記如前。次取除覆面。

打神名之間不撤之。

次受者拜曼荼羅三度。次了清引受

者。

教授先受者後。

出正面間東行。

此間懸覆面屏風端。

經東北

庇到小阿闍梨前令坐蓮臺示尊號。小阿闍梨

灑瓶水授五鉢印明等。受者降蓮臺禮拜三度。

次經西南庇出外陣。次小阿闍梨顯譽起座。

上皇御入壇之間。爲勤教授廻北東南庇到屏

風外敷替蓮臺。大阿闍梨起座着倚子。爲奉

授印明也。壽永元年觀音院灌頂北院御室初

御勤仕之時。後白川院御聽聞之時。若有御

入壇者。大阿闍梨可奉授印明。色衆一薦可

勤教授之由所治定也。而其時無御入壇。今度任彼儀如此。但色衆一薦非其仁歟之間。

顯譽則起倚子勤此役。頗有便宜事歟。上皇

御直衣出御御聽聞所西戶。權大納言候御簾。

尊譽。什賀蹲居半帖上奉含香灑水。顯譽進

出奉引入。含香別顯譽令用意之丁子。御入壇之儀如恒。御

得佛大日。仍誦讚。其音不早速。聲明如信。

覺親奉記御名。太上天皇。大阿闍梨奉授印明之

後。御拜之時。起倚子退去西曼茶羅後。爲

不受御拜也。此條壽永有沙汰。受者一人御

拜之條無骨之故如此所治定也。天仁二年高野御室御灌頂教

戒之時。大阿闍梨竟助僧正爲辭御拜置三衣退去。御拜之後出御如例。次

帥宮。三品親王尊治院御子。御入壇。御裝束半尻上袴。其儀如先。

大阿闍梨尙辭御拜退去。其後束帶公卿殿上

人入壇。教授兼遍以下勤之。印明小阿闍梨

授之。教授不足之間。召加十弟子二人。依

先例也。權大納言師信卿。權中納言經繼卿。

右衛門督定房卿。參議左大弁定資卿。親房

朝臣。國房朝臣。經世朝臣。雅行朝臣。泰

忠朝臣。冬定。經宣等也。予臨尅限相觸院

司。次女房面々注自名於短冊持參。記錄請

取之注記之。次直衣布衣卿相雲客官女至于

下部公人等入壇。此外凡庶數百人。都合五

百七人。比丘百人。比丘尼百八十人。優婆塞七十四人。優婆夷百五十三人。終夜爲

御所之間。月卿雲客北面等祇候鎮狼藉。至

翌日已尅群集未盡。然而更無盡期之間被止

了。長治壽永共如此。雖似利益之闕。依無

已盡之期也。所作法侶復座。預如元□道儀。

次了清懷中卷數正文捧持案文起座。預幸明

持硯相從。上齋。了清入西第二間翔寄當界禮

盤下。置案文於脇机。更立左廻取出懷中正

文。持參大阿闍梨前。了清染筆進之。大阿

闍梨加署返賜。了清更立左廻經壇前蹲。色

衆一座前取署以下次第准之。但散位僧綱不

取之。小阿闍梨著事守臈次。取之者往反似有煩。前後又可謂便。仍了清取尊譽署之後。左廻經東北庇後座。其後載自名注顯譽名字之後立文賜預。預付牒。以紙捻結上下付札。橫插灌頂者注文。下臈記錄注出之。倚立曼荼羅左邊。

如來壽量院結緣灌頂

灌頂者

比丘百人

比丘尼百八十人

優婆塞七十四人

優婆夷百五十三人

已上五百七人

觀音院灌頂式。此間被仰賞。而今度三昧耶戒之後被仰之。次大阿闍梨着禮盤。十弟子移置物具片壇又者禮盤。次後供養如恒。卷

數佛布施作法又如恒。廻向方便之間。片壇人被座撥遣護身畢。打磬之後。大阿闍梨降禮盤。取香爐禮拜三度復平座。次諸僧退出。大阿闍梨退下。其後道具等返渡。今日予尙祇候。每事無爲神妙之由被仰。大阿闍梨又被仰。予誠以可謂殊勝者哉。予依爲執行被仰賞。追可被宣下之由內々被仰下。兼中御室御免白眞光院被執申之。雖爲早速嚴重之賞之上者。不可有子細之由御返事。予兼注進例。仍有勅約。

御願寺供養并灌頂之時執行蒙勸賞之例。德眞。

延久三年六月廿九日叙法橋。圓宗寺灌頂堂供養執行賞。

經昭。

康和元年十二月廿九日叙法眼。去五日圓宗寺灌頂執行賞。

靜明。

長治元年三月廿四日任權律師。尊勝寺灌

頂執行賞。當座被仰之。

大威儀師依勸賞補任之例。

覺昭。

長元七年十二月廿二日任大威儀師。法成

寺執行勞。

仁靜。

天喜五年十二月廿八日任大威儀師。山階

寺執行賞。

廿一日被行御影供之間。御幸之次被仰下云。

勸賞事可任大威儀師之由昨日被仰下了。可

存知之由以經宣被仰下。仍廿二日相尋上卿

權大納言之處。可來之由示遣。仍馳向之處。

先例未委尋聞之。後可宣下之由被仰惟輔朝

臣。藏人頭中宮亮。

最弁大威儀師轉任事。早可令宣下給之由

被仰下候也。仍執達如件。

九月廿二日 權大納言師信

頭亮殿

威儀師最弁轉任事。早可宣下候也。誠恐

謹言。

九月廿二日 中宮亮平惟輔請文

賜此院宣持向貫首亭令申之處。今夕經內覽

可宣下之由返答。廿三日相尋之處。口宣案

遣之。

口宣案 上卿吉田中納言

嘉元四年九月廿三日 宣旨

威儀師最弁

宣令轉大威儀師

藏人頭中宮亮平惟輔奉

廿三日則始出仕當院執行事。不慮之拜補尙
以爲面目之至。蒙嚴重之賞之條。先祖傍人
未聞其例。并說之至無比類者也。

記錄案

如來壽量院灌頂會

加藍護法

八幡

賀茂下

賀茂上

松尾

平野

稻荷

春日

大原野

北野

祇園

住吉

比叡

愛宕子

垂水

氣比

金剛界嘉元四年九月十二日

無量壽

愛菩薩

羯磨波羅蜜

大日

因菩薩

護菩薩

歌菩薩

金剛波羅蜜

法波羅蜜

大日

金剛薩埵

寶波羅蜜

寶波羅蜜

金剛波羅蜜

大日

法波羅蜜

氣多

金峰山

熊野

梅宮

木嶋

平岡

瀧藏

吉田

丹生

高野

行役神

僧印心

云准后以下御所祇候尼皆盡比丘尼

比丘尼覺知

大納言入道以下書沙彌

沙彌覺圓

盡被之後凡庶群入

如來壽量院灌頂會

金剛波羅蜜

大日

大日

大日

舞菩薩

羯磨波羅蜜

大日

大日

大日

金剛薩埵

法波羅蜜

大日

大日

寶菩薩

金剛界嘉元四年九月十二日

大日

寶波羅蜜

權大納言師信卿

寶波羅蜜

權中納言經繼卿

月光菩薩

右衛門督定房卿

王菩薩

參議左大弁定資卿

阿

親房朝臣

喜菩薩

藤原經子

因菩薩

官女等後布衣。公卿殿上人以下群集。

書樣如右。

結緣灌頂雜事。

一日時。

一僧名。

一佛像。

兩界曼荼羅各一鋪。

八大師御影各一鋪。

一供具。

造花十本。

雜香。

御供。

白佛供十六坏。兩壇各八坏。四色染佛供卅二坏。兩界各十六坏。

聖供。

白十六坏。八祖各二坏。四色卅二坏。八祖各四坏。

燈明。

供養具二折敷。

三昧耶戒初夜。

名香一裹。白檀。

一佛布施。

絹裹。二。

一所用雜具。

齒木二支。

關伽桶二口。在杓二。

同盤二枚。

折敷五枚。

水瓶一口。

手洗一口。

薦一枚。

手水桶一口。在杓。

一道具。

鈴一口。在金剛盤一枚。

塗香器一口。

灑水器一口。

在散杖一枝。

已上說戒堂。

檝八枚。

五色糸二帖。

鈴二口。在金剛盤二枚。

五鈷二枝。

三鈷二枝。在座二枝。

獨鈷二枝。在座二枝。

輪二枚。在座二枚。

闕伽器八前。

塗香器二口。

佛供器十六口。

已上兩壇。

闕伽器八前。

佛供器十六口。

已上八祖寶前。

一入壇雜具。

塗香器一口。

机脚。

燈械二本。

已上外陣。

敷曼荼羅二鋪。

覆面二枚。

投花二箱。

硯箱二合。在硯筆墨小刀。

羯磨八枝。在座八枝。

花瓶十口。

灑水器二口。在散杖二枝。

同盤卅二枚。

花瓶十六口。

同盤卅八枚。

灑水器一口。在散杖一枝。

床子二脚。在半帖二枚。

立蒲六枚。加屏定。

十二天屏風一帖。

香象一頭。

小筵四本。

續紙。

半帖四枚。

已上內陣。

一堂莊嚴。

天蓋。在小幡四旒。緋懸綱。

前机一脚。在前垂。

小前机一脚。

磬臺一基。在撞木。

花箱十四枚。入葩。

花鬘代九枚。

弘筵□枚。

高麗端帖七枚。

大阿闍梨座一枚。

僧綱座五枚。

紫端帖六枚。

凡僧座三枚。

堂童子座二枚。

已上說戒堂。

燈臺四本。

小四本壇上。大四本。記鈔座在打敷切。

高座一基。

在半帖登階。

脇机二脚。

禮盤一基。在半帖。

散花机二脚。在地敷覆帶。

綵幡十八旒。

十二天屏風一帖。

小阿闍梨座一枚。

公卿座□枚。

威儀師座一枚。

花形壇二面。

脇机 脚。

禮盤二基。在半帖二枚。

燈臺八本。在打敷八枚。

磬臺二基。在鐘木。

已上兩壇。

倚子一脚。在半帖。

禮盤一基。在八集花臺一面。

机二脚。

散杖五支。

燈臺一本。

案脚。在小筵。

已上小壇。

噯囀物。麻布□端。在御誦經文。

花机八前。

燈臺十六本。

已上八祖寶前。

山水屏風一帖。

高麗端帖一枚。

十二天屏風一帖。

已上大阿闍梨座。

高麗端帖七枚。

高麗端帖□枚。

紫端帖□枚。

大阿闍梨座一枚。

小阿闍梨座一枚。

僧綱座五枚。

一饗。

已上色衆座。

紫端帖四枚。

大阿闍梨膳一前。

凡僧座。

懸盤饗□前。

已上內陣。

色衆威從等料。

螺二口。

玉幡二旒。在龍頭揮二本。

高机二脚。

蓋。在柄一筋。緋燭二筋。

腰輿。在半帖懸緒。

一御誦經。

二間幄一字。

高坏饗□前。

十弟子□前。

執蓋一前。

衝重饗六前。

螺吹二前。

承仕二前。

長食八具。

駕輿丁料。

一供米。

大阿闍梨。

色衆。

威從。

綱掌。

鎰取。

一大堂供。米十罍敷。

一大破子百荷。雜紙百帖。

一布施。

綱取二前。

持幡童二前。

饒持二前。

大阿闍梨。

色衆。

加布施。

誦經導師。

綾被物一重。

一祿。

威儀師二人。

各綾被物一重。

從儀師二人。

各平絹被物一重。

十弟子□人。

執蓋一人。

螺吹二人。

承仕二人。

已上各紙罍一。納白布一段。

一筵道□枚。

一絲幡十旒。

罍物一。各。納白布三段。絹罍。

罍物。各。納白布二段。紙罍。

綱取二人。

持幡童二人。

饒持二人。

專當二人。

一庭上幔帖。

一掌燈。

一庭燎。

一役人。

堂童子四人。

衆僧前四人。地下五位二人。六位二人。

執蓋一人。

綱取二人。地下五位。

威儀師二人。

從儀師二人。

十弟子。

持幡童二人。

螺吹二人。

鐺持二人。

專當二人。

駕輿丁八人。

本云。

正和五年十月六日。於東寺少仕房以大

威儀師本書寫訖。件記者。最弁大威儀

師所記也。不向秦鐘尤堪祕藏者歟。

權少僧都了賢

延寶四年十二月十五日。依仁和寺顯證

老師之言。以眞乘院家御本書寫之。御本之寫本爲古本也。有虫破而多失文字也。惜哉。

城南沙門

榮憲

續群書類從卷第七百五十四

釋家部三十九

建武二年結緣灌頂記

後京極院
三回御忌

建武二年九月。

廿六日。

宣政門院令旨到來。其詞云。

來月十二日 後京極院御第三廻可被行結緣灌頂。大阿闍梨可令參勤給之由。宣政門院令旨所候也。仍言上如件。俊長恐惶謹言。

九月廿五日

民部權大輔俊長奉

進上勝寶院僧正御房

追言上

卽獻領狀

謹請

令旨

右來月十二日 後京極院第三廻聖忌可被行結緣灌頂。大阿闍梨可令參勤者。謹所請如件。

九月廿六日

前大僧正道意

追申

於三條大納言亭可被行之由。同可存知候。

內々狀同到來。

結緣灌頂事條々被仰下之旨候。急可賜御使候也。俊長恐惶謹言。

九月廿五日

俊長

勝寶院御房

急可召進之旨返答畢。仍卽遣賴意法印於彼宿所之處。俊長謁云。結緣灌頂御布施以下事。聽注文廣博之間。所被催出之要脚更難及。以万三千足鋪設之外。道場方御布施供米以下。悉沙汰進哉之由。自禁裏被仰下之。色衆可爲十六口云々。廳所注進之雜事篇目一卷爲存知乞持參之。在別紙。於用途帳者。不出之云々。又色衆事。御前僧七人之外。兼什法印。宣雅法印。實順僧都可被召加之。於讚衆者。一向可召具云々。惣在廳相違參。結緣灌頂條々申之。所作事仰談之處。隨御氣色可相催之由申之。

廿七日。

御布施等奉行事難治之由。以賴意法印申御返

事。

愚狀云。

結緣灌頂御布施以下事被仰下之趣謹承候畢。尤可存知候處。旁以難治事候。其子細以使者令申候。可然之樣可令計披露給之狀如件。

九月廿七日

道意

賴意法印帶此狀相向俊長朝臣宿所。結緣灌頂御布施以下事雖被簡略。不可劣二万足歟。而以万三千足悉致沙汰之條難治上。爲大阿闍梨調進御布施無先規歟。且就省略之儀者。定違僧衆以下諸人所存歟。然者謗難頗難遁。旁難申領狀之由示遣之處。以此趣可經。奏聞云々。

廿八日。

所作事注遣綱所。

乞戒。教緣法印。誦經導師。兼什法印。

唄。宣雅法印。散花。升意教意兩律師之間。小阿闍梨。親海大僧都。讚頭。仲尊。今一人重可

有治定之由仰遣畢。

又三昧耶戒道場差圖一紙注遣之處。大概無相違由申之。三條亭指圖事。相尋大納言之處。一紙注送之。

俊長朝臣狀到來。

結緣灌頂道具以下事。急可奉存候歟。御布施以下間事。可仰賴意法印之由被仰下候也。則遣狀候。坊曾不存知候。委御下知候者恐悅候。俊長恐惶謹言。

九月卅日

勝實院御房

愚報云。

結緣灌頂道具事。明旦可注進候。

抑御布施以下事。內々被仰付賴意法印之由承候畢。御狀即付遣候之處。委細可參申入之旨令申。事々追可申承之狀如件。

九月卅日

道意

遣賴意法印狀云。

結緣灌頂大阿闍梨等御布施以下事。先日奉候之趣內々披露候之處。以万五千疋早可令新調給之由被仰下候也。且可有御渡候。可申承候也。謹言。

九月卅日酉刻

俊長

右衛門督法印御房

賴意返狀云。

結緣灌頂御布施等事。內々被仰下之趣謹承候畢。委自可參申入候。恐々謹言。

九月卅日

賴意

十月。

一日。

賴意法印向俊長朝臣宿所。御布施以下事條々問答之云々。其次結緣灌頂道具等事。注進俊長朝臣。彼注文云。

玉幡二旒。在竿。

高燈臺二本。在打敷。

兩界曼荼羅各一鋪。

在佛臺一基。

同敷曼荼羅一面。

輪一枚。在座。

羯磨四枚。在座。

鈴一口。

五鈷一枚。

金剛盤一枚。

三鈷一枚。在座。

獨鈷一枚。在座。

闍伽器四前。在火坑。

火舍四口。在蓋。

花瓶五本。在座。

鍬四本。

五色系四條。

灑水器一口。在蓋。火坑散杖。

塗香器一口。在蓋。火坑。

蓮臺一面。

花足七十二枚。

半帖六枚。

燈臺二本。

塗香灑水器各一口。

在蓋。火坑散杖。

同机二脚。

十二天屏風二帖。

山水屏風一帖。

覆面四帖。

香象一頭。

八祖料闍伽器八前。

在火坑。

火舍八口。在蓋。

花瓶十六本。

机八脚。

烏籌四支。

以上自勝寶院可渡進之。

蓮道十三枚。

高机二脚。

鐙鉢二具。

在鑽木。

寶螺二口。

腰輿一張。

在牛帖。網八筋。

白蓋一張。

在骨四柄。寶珠。覆網一筋。卷四筋。在昇階。半帖。

高座一基。

大前机一脚。

在前垂。栗形。

脇机二脚。

小前机一脚。

禮盤一基。

在牛帖。

磬臺一基。在磬鑽木。

天蓋一張。

在骨栗形。覆網鋪四旋。帶地敷。

散花机一脚。

在面網覆。

水瓶一口。

手洗一口。

八大祖師御影八鋪。

花形壇一面。

脇机一脚。

燈臺四本。

倚子一脚。

在牛帖。

禮盤一基。

小燈臺四本。

硯宮二合。

在各硯筆墨。水入小刀。

以上可被仰菩提院并眞乘院。

神護寺廣隆寺等有之云々。

庭幡十旒。在柱付柱院廳可用意歟。布久糸。

帷屋皆具。

西園寺大覺寺等有之歟

幡三十二旒。

花鬘代十五枚。

以上可被仰他所。

二日。

俊長朝臣狀到來。

結緣灌頂堂莊嚴具事。自公方相綺候條無先例之由廳申候。且篇目にも大阿闍梨用意之由注載候。可爲何樣候哉。且人夫長櫓等可指合候。不及違亂之樣可有計御下知候歟。

持幡童事。八幡一人領狀。一人にてハ可爲違亂候歟。何所候哉。俊長恐惶謹言。

十月二日

俊長

勝寶院御房

愚報云。

結緣灌頂堂莊嚴具事承候畢。可爲大阿闍梨用意之由廳申狀之趣難存知候。如此之法會堂莊

嚴。自本所被相儲條。顯密士同之儀候。御導師者。居箱香呂箱如意戒體箱以下持參之外無隨身事候。但門跡所持之道具等。依召内々渡進候條。不足爲例候歟。於其條者。今度則所持分可進入之由進目錄候畢。自餘堂莊嚴具等。當門跡不調置候間。可被召他所之山中入候。爲本所御沙汰。自他所被召渡之具足。大阿闍梨何可渡進候哉。次持幡童事。自八幡沙汰進之條先例候歟。一人申領狀之上者。今一人何可及豫義候哉。且他所之輩被召之候者。本□以下相互申子細候條。可爲事違亂候。猶早兩人可沙汰進之由。嚴密可有御下知候歟。事々追猶可申承之狀如件。

十月二日

道意

追申

彼廳所進之注文者。故眞光院僧正勤仕事候歟。寺中管領仁候之間。自方々渡進之條無

子細候。以彼爲流例令申候之條不得其意候。
於承仕者。故實輩可召具候。條々相搆不遲
遲之樣。可令申沙汰給候也。

四日。

惣在廳進狀 小阿闍梨事。親海大僧都申子細
可相催實順僧都歟之由申之。早可相催之旨返
答了。又今度兩界之間。可爲何哉之由不審申
之仁有之可承存云々。可爲金剛界之由仰之。
又道場事。東被儲御□聽聞所并大阿闍梨座。
以西一向被成色衆座。同西大床被儲綱所座者
可宜歟之由申之。此條猶不甘心之間。今日不
及返事。

五日。

相遲進狀 小阿闍梨事。實順僧都申領狀。色
衆今一口扈從。僧綱名字注賜可遣綱牒。

指圖令治定者可下給候。

扈從僧綱可爲隆意法印。指圖再治之後可遣之

由返答了。

六日。

道具以下事。何樣令治定哉之由尋遣俊長朝臣
處。可仰信助僧正教齋等之由被仰下候。糸幡
事。可被仰神護寺云々。

惣在廳進狀云。

來十二日灌頂事。云僧侶云所作人大略川備候。
堂莊嚴以下事。大阿闍梨御方事定又周備候歟。
日出候。御指圖出來候者可申出候。御次第被
遊出候者。同可申請候哉。恐惶謹言。

十月五日

相遲

返事。

來十二日結緣灌頂事。僧衆并所作人治定神妙
候。堂莊嚴具事。奉行人未及尋沙汰候云々。

以外候。御指圖并治分明日可被注出候。次第
事。未及沙汰候。但例式之儀。不可及別御次
第候哉之由仰候也。恐々謹言。

十月六日

賴意

八口。

惣在廳進狀。

御指圖可申出候。兼可存知候歟之間重申入候。堂莊嚴方具足等悉周備候哉。持幡童者。八幡一具沙汰上候哉。庭幡可被立候哉。條々恐鬱候。恐惶謹言。

十月八日

相還

返事云。

御指圖進之候。先日如被申候。以西爲色衆并綱所座。以東可爲御聽聞所并公卿座之條可宜歟云々。此趣被申合人々候之處。御聽聞所者。被儲奥之條可叶理之上。公卿先着公卿座。尅限可着堂前座候之間。以西爲御聽聞所。以東爲公卿座之條可宜之由其沙汰候。於綱所座者。被儲東面妻戸前簀子之條不可有相違候歟云々。仍付最前儀如此可候歟之由被思食候。

於先度指圖者。可被早破候。

堂莊嚴具事。被相尋云々。未周備候歟。糸幡事。隨所在定其沙汰候歟。

持幡童事。被尋仰奉行候畢。左右未到候。恐々謹言。

十月八日

賴意

道場隔并予休所事。尋遣三條亞將之處。道場事任指圖可致沙汰之旨。俊長朝臣令申之間。致其沙汰候最中也。休所事。對屋東端四ヶ間可令用意云々。

九日。

相還進僧名。但親海大僧都依爲東寺談義當番。可代官融譽之由申之。仍凡僧加增不可然之間。貞慶賴意法印可令出仕之由仰遣了。

條々又示遣俊長朝臣了。以外未練之間。若有越度者。臨期可爲違亂之間。爲不令遲々。員外事等令口入了。

教齋領狀之道具內。腰輿半帖并綱不可有之由申之。可令用意云々。仍加下知了。

數歟。內々可書儲歟。眞言并遍數注遣了。就略儀內々可書儲之由返

答了。

持幡童今一人并執蓋執綱衆僧前等已被催出

十一日。

哉。蒔道者。可爲掃部寮役。幔幄等事。應定

自今日移住三條亞將亭。予付衣。大童子。一人持衣。

致用意歟。臨期若申子細事等令出來者。可爲

力者。三人牛童。三人直垂。太政法印。行賀僧都等

違亂之由。示遣俊長朝臣處。持幡童二人。通

付車尻。此外賴意法印。隆意法印。教緣法印。

清法印申領狀。蒔道事。仰掃部寮了。幔等事。

十弟子等。各自今日參集。侍全宗。還海。紹

廳用意勿論。執蓋執綱外記不催出之由令申之

弁。長宗。還寂等參。以對屋爲寄宿所。鋪設

間。又以仰天之由示之。

同賜之。少々本所雖儲之。自仁和寺依渡之。

色衆內。融圓法印遠行之由有其間。綱所無申

於本所分者返進了。

旨哉之由同示之。

道具以下自方々渡之。

相還進狀。

花形壇。脇机一脚。

融圓法印事中奉行了。未被仰下之間。恐鬱云

禮盤二基。磬臺一基。

云。又卷數以下事。相禪如此申候也。可被仰

高座一基。在北之階。半帖。小前机一脚。

下歟云々。相禪狀云。卷數事。云眞言。云反

切燈臺四本。水瓶一口。

手洗一口。

八祖御影八鋪。

花莖十六枚。

鐃鉢二具。在鐘木。

法螺二口。

莖道廿一枚。

以上自菩提院渡進之。

高机二脚。

腰輿一張。半帖并綱無之。

白蓋一張。

在骨四柄。寶珠。覆網一筋。上卷四筋。

大前机一脚。在栗形。脇机二脚。

天蓋一張。

在骨栗形。覆網。幡四旒。

散華机一脚。

燈臺四本。

前垂并散花机覆帶地鋪等。雖載目錄。不

渡進之間。俄自勝寶院召寄之了。

幡二十一旒。

花鬘代十五枚。

自西園寺渡進之幡今十一旒不足之間。同

自勝寶院召寄之。

即自今日致堂莊嚴。其儀見指圖。

但於帖者未被渡之間。今日

不敷入夜俊長朝臣入來。條々問答了。又對面

亭主亞將了。

十二日。降雨。

早旦以承仕等懸幡花幔令敷帖。其儀見差圖。先被行

御月忌理趣三昧。高座以下自昨日依立之不及撤布。今日降雨上

者。止庭儀。可爲堂上一行列次之由。雖示遣

奉行許。奏聞定可及遲々歟之間。内々付女房

申入禁裏之處。可然云々。

午剋打衆僧集會鐘。奉行院司仰之。院廳所課之。次僧侶着集

會所。咸從古許之。

法印權大僧都教緣。去々年前僧。

兼什。

宣雅。

了賢。

法印隆意。

法印權大僧都賴意。

權少僧都實順。

權律師弁意。御前僧。

教意。御前僧。

大法師融譽。親海大僧都依爲御前僧。雖可出仕。依故障爲彼代官召進之。

已上持金剛衆。

又依爲上首仲尊雖可上納衆。爲諸頭之間。以融譽加持金剛衆。

大法師仲尊。

濟什。

禪尊。

俊意。

相禪。

御前僧。

道我僧正代。

已上讚衆。

次威從參上僧座立標。

次諸卿着公卿座。

三條大納言。

言。冷泉大納言。德大寺中納言。左大弁室相。

宣政門院可有御幸之處。

依御不例俄無其儀。仍照訓門院并式部卿親王

可有御聽聞之由禁裏被申之云々。而間奉待御

幸之處。以外遲々。已及日沒之間。前右府兼參

入。且可始之由被計申之間。一座公卿仰鐘。

次公卿移着堂前座。諸僧經堂上進中門東簀子。

依爲雨儀不及敷蓮道。立高机。

次整行列。

螺吹一人。

良慶。予召進之。着等身衣。狩袴。裳。袈裟。

依略高机白閑所吹螺進南庭。

專當。乙黑法師。予召進之。

裝束如常。擁唐笠。是觀音院灌頂等雨儀例也。

引頭威儀師一人。

相運法服。赤袈裟。

次讚衆六人。

同裝束甲袈裟。

頭一人。

仲尊。

取鉢行立引頭後。

不立高机之間。鑊持衆持之。讚頭臨期。取之。

鑊持一人。

祐命。予召進之。裝束同螺吹。

同持鑊。行立鑊打

傍。堂上。次持金剛衆十人。

同裝束納衣。

已上一行列立。

下臈爲先。

次乞戒師。

同裝束甲袈裟。持香呂三衣。

持幡童二人。

總角闕腋。

兼進南階下。臨期專當二

人。

篠王。乙黑。予同召進之。

取玉幡授之。

次予。

法服納衣。持五古水精念珠。

出休所進中門東簀子。

十弟子四人。

法服。平袈裟。

各持法具。

一臈賴淳持居箱并坐具。二臈匡遍持香爐箱并如意。三臈尙濟持戒體箱。四臈長賀持草座。

一行步列。

扈從法印隆意從十弟子後到中門東簀子加列。

次小灌頂阿闍梨實順。

法服納衣。持香呂三衣。

從僧持法具

在砌下。各入東面妻戶立定中門廊。

讚衆列公卿最前。

次

讚頭伸尊發音。

二反如本。

此間照訓門院臨幸。李部親

王御同車。准後來臨。宣政門院女房達兼入來。

以對屋東妻一間爲彼局。

一前右府內々祇候此聽聞所內。

次色衆上堂。雖公卿座并堂前簀子群立南階以

西簀子。螺吹暫在砌外。次予入中央東腋間暫

立留。次十弟子置物具。一薦入西腋間。左脇

机置居箱。高座敷坐具。二薦入東脇間。左脇

机欲置香爐箱如意之處。脇机無之。召承仕相

尋之處。前机與小前机之間立之。即直立之了

堂莊嚴。予自悉檢知之上者。不及子細之處。

御月忌之時。爲居佛供。御所承仕白地立之云

云。其後不加檢知之條。能慶好慶等越度之至。

不可說次第也。三薦尙濟入東脇間經禮盤南前

机西端置戒體箱鈴。供養具同置之。四薦長賀

入西腋間半座敷草座。所役了各群居高座後。

次予廻高座東北二面跪乾角。加持了即着高座。

次小阿闍梨權少僧都實順入東腋間着座。

從僧敷草

座。置居箱香呂箱。

乞戒師法印權大僧都教緣進立禮盤

下。先是從僧置香爐箱於前机。

次持金剛衆行道三匝。此間讚

衆尙立簀子打鐃鉢。螺吹在階下不休聲。次諸

僧着座。威儀師二人同着座。螺吹退還。次乞

戒師着禮盤。次予執香爐。威儀師催惣禮。二音。

諸僧同時惣禮。二度。次大阿闍梨行儀有序。次

振鈴以後。乞戒師打磬。唱禮佛頂禮拜三度打

磬。次堂童子着座。此間預二人。

能慶好慶。裝束同螺吹鐃持。

立高燈臺於小前机左右。

在打敷。

舉掌燈。主殿寮

取松明立南階左右。次唄師法印權大僧都宣雅

發音。堂童子二人賦花莒。次散花師權律師弁

意持花莒起座。出堂間左廻到中門廊取坐具。

承仕持之。於北障子下授之。

入堂內行立正面間東柱下。敷坐

具發音。次第散花。無行道。

爰唱中段之時。演說如來三密門句落之了。

失念之至歟。以外違失也。

次中對揚。

每句半起居。

訖後右廻到始處。返與坐具

於承仕。經本路復座。次堂童子收花莒退出。

次乞戒師打磬。表白。神分。佛名。教化。此

間賜座者使參進。就大阿闍梨左邊仰之。

乍立成揖。

坐高座之故歟。本儀可尋之。

次乞戒師禮拜一度。次大阿闍梨

表白說戒。

次乞戒師降禮盤着平座。

從僧撒香呂箱。

次

齒木作法。

十弟子一薦薦經高座東敷禮盤上。折三重敷之。以編日向東西。

次大阿

闍梨降高座着平座。十弟子取居箱香爐箱移置

座左右。

一萬取居箱移座左之後。取坐具候高座後。二萬取香呂箱移置座右後。取如意候本座。三萬取戒體箱同候本座。草座。

次誦經導師法印權大僧都兼什

役人此時不動座。

從僧置香呂箱。

打磬三禮。如來唄表白等。

起座着禮盤。委三禮以後不唱如來唄。即此間公家御誦經使參上。

次堂達相禪授誦誦文於導師。次打鐘三下。次

導師讀誦誦文。次教化終頭。左大弁宰相取綾

被物一重授導師。

先之預二人各進。撒散花机并正面間花臺。

堂達返取

誦誦文到咒願師教緣法印前請咒願。對佛前讀誦誦

文復本座。次打磬。次導師降禮盤復座。

先之經僧。

撒布施并法具。

御誦經二段行之。本所并公家御誦誦也。

前後可尋之。

次引布施。

大阿闍梨。

綾被物十重。

毳物一。

法服裝束一具。

納衣箱。在裏。

錦橫被一帖。

懸打枝。

水精念珠一連。

同。

三條大納言。實忠卿。冷泉大納言。公泰卿。德大

寺中納言。公清卿。各一遍取之。其後殿上人五

六輩。輪轉取之。

色衆。

綾被物各一重。

毳物各一。

小阿闍梨乞戒師加布施。各綾被物一重。

加置本布施。

以上殿上人六位等取之。

已上御布施。賴意法印內々調進之。納新

調長檣五合。

退紅仕丁十人昇之。

相副送文交替應。

於衣箱同臺裏等者。予
內々自此山中渡之。

次引公家御加布施。

次撒色衆布施。

預撒之。於南階下賜鐘僕。但小
阿闍梨乞戒師分者。從僧撒之。

次十弟子撒大阿闍梨布施。出西脇間。於南

階下授侍。

長宗。暹舜。各等身
衣。襖。袴。下袴。

侍授大童子。

岩松。文殊王丸。
各如木。下袴。

大童子授力者。力者取之納長

續。退紅仕了
昇之。

次引公家御加布施。

錦橫被一帖。懸打
枝。

三條大納言取之。

水精念珠一連。

冷泉大納言取之。

次還列。

上堂時。雖用雨儀。屬晴
之間。任本儀有還列。

先色衆降立庭上。次十弟子持法具同降立階

下。鐘僕役
鼻高。

次小阿闍梨降立。次予起座出西

脇間降南階。

先々事當蓮道。掃部客依退
出也。蓮道東端立高机。

次整行

列。主殿寮可舉庭燎之處。還列事不得止歟之
間。自御布施間早出了。

衆僧前

四人雖可有之。依雨儀令早出歟之間不能供

奉。

先螺吹二人。其慶。定命。兩
人共予召進之。

次引頭威儀師二人。相選。
□□。

行立螺吹後。

次持金剛衆十人。

已上左右相分列立。下篇爲
先。

次持幡童二人。

次予執蓋執綱相從。

執綱三條大納言并冷泉大
納言。前驅被召之云々。

十弟子持法具列立左右。

次小阿闍梨。

立定後。讚頭濟什發音。

二反如
常。

次行列到幔門

東端收鉢。予出幔門外駕腰輿。

十弟子匡逼取挿鞋
授大童子。岩松丸

所役之間。香呂
箱暫令力者。荷輿了八人昇之。

裝束料自本所兼
被下行之云々。侍

二人。長宗。暹舜。
裝束如前。取松明先行。大童子二人。

左右。隆意法印扈從。力者八人同供奉。寄腰

輿於集會所。殿上。南沓脫即降輿。十弟子匡逼

獻挿鞋。經殿上歸休所。十弟子屈從等經同
市階簀子相從。押還列

事。今日甚雨之間。偏可爲雨儀之旨依存之。

兼不及沙汰。而三昧耶戒之間。天俄屬晴。月忽現光。仍賴意法印內々問答相逼之處。上堂用雨儀。還列爲庭儀之條。先例不覺悟之由申之。此條猶不審之間。伺申前右府之處。於俗中公事等者。降雨之間雖用雨儀。雨止之後用晴儀之條定事歟。其例連綿。然而以俗法難計出世之法會云々。仍又相談奉行俊長朝臣之處。緇素役人以下皆以催具了。依降雨被略列儀之條無念之處。適屬晴之上者。任本儀被用還列之條有何苦哉之由稱之云々。右府所存准俗法者不可有子細之條勿論歟。然而法會依事異被貽訛許也。此上者不可有巨難歟之間。役人等內々已催儲云々。予着平座之後。以十弟子竊示合此儀之間。不可及豫儀之旨返答了。仍奉行人催促執蓋執綱荷輿丁等令立庭幡了。賴意沙汰之次第尤可云高名歟。

初夜所作。

尊號。

法印權大僧都兼什。

宣雅。了賢。

法印隆意。

含香

法印權大僧都賴意。

灑水。

權律師弁意。

記錄。

權律師教意。

大法師融譽。

教授。

大法師禪尊。

俊意。

禪仙。

教禪。

右廻請如件。

建武二年十月十二日

大阿闍梨前大僧正法印大和尚位道意

各加奉之處。融譽文盲之間。記錄難治之由申

之。仍弁意律師勤記錄。賴意法印含香灑水可

令兼行由仰之畢。預等撤三昧耶戒道具莊嚴。

初夜壇場。其儀見指圖。道場料理之後申案內。次色

衆入東面妻戶着座。諸僧法服平袈裟。但共用衲橫被。是異儀也。小阿闍梨法服衲衣。

持金剛衆着正面以東座。上首西上北面。下首南上西面。讚衆着

同北座。東上南面。小阿闍梨着西第一間。東面。次予

豫參。裝束同諸僧。十弟子三人。一藕頓淳持居箱。二藕匡通持香呂箱。三藕尙持持

座。相從。予入妻戶着座之時。脇机置居箱。

磬臺下。上居。置香爐箱。平座敷草座。所作已

弁後各退出。徘徊公卿座前邊。次同一生不犯

參否。小阿闍梨不用意之條不審之間。內々召隆意法印小中開臨期相尋小阿闍梨之處。不用意云々仍召出彼

了。小僧。次豫置香火。次予進到禮盤下。取香呂

禮拜三度。次置香爐着禮盤。前方便如常。次

普供養。三力偈。次打磬。一度。次供養法。次

散念誦。了降禮盤着平座。次預等參入暫改壇

場儀。撤禮盤脇机磬臺等置便宜所。移立五瓶

於小阿闍梨脇。授花置瓶跡。但中瓶花置壇上坤角。取五鉢置同机。

以輪置中瓶。花傍羯磨不違本隅。引退曼荼羅

端置之。鈴杵金剛盤等安左方角壇上。四隅各

立切燈臺。移燈明壇下正面。置檯一莖。壇左

右各敷半帖二枚爲尊號四人座。每座置籌一枚。正面傍

南格子敷半帖二枚爲記錄二人座。其前各立小

燈臺一本。置祝并續紙。當受者引入戶。東障子。

內立十二天屏風一帖。下帖。其端懸覆面二帖。

屏風外立香象。北向。次小阿闍梨着倚子。次尊

號含香灑水記錄等役人相分着座。次教授引入

受者。先神分。用一生不犯。次四衆等。次投花。次尊號稱得佛。

得大日之時。每度誦讚。教授□二音。下藕濟仲誦之。次記錄注之。比丘比丘尼。

上薦注之。優婆塞優婆夷并童子下薦注之。宣妥

政門院祇候女房東御方。權大納言局。五條局。刑部卿局以下密々有結緣。稱名字之條顯露可有其憚。何條可存知哉之由內々申合之處。於岩藏寺結緣之時。重名等書切紙密々傳教授。教授授記錄人云々。此議誠可宜歟之間。今度同用此儀了。

次受者拜曼荼羅。三度。次教授引受者令坐蓮

臺。右廻經南面二方到小阿闍梨前令坐之。次小阿闍梨授印明。次受

者降蓮臺禮拜。三度。次經北歸出本路。次受者

盡訖。小阿闍梨以下所作人各復本座。次預等

如元奉仕道儀。本尊左邊置卷數。予還着禮盤。次打磬。

爰唱一字真言。

次八供養。次事供。

佛布施同供之。

次打磬。

次

讀卷數案。

色衆最末相禪書出之。

結緣灌頂所

奉修

供養法一箇度

奉念

佛眼真言二千一百遍

大日真言二萬一千遍

延命真言二萬一千遍

不動真言一百遍

降三世真言一百遍

一字金輪真言一百遍

續群書類從卷第七百五十五

釋家部四十

永和二年結緣灌頂記

光嚴院十
三回聖忌

永和二年丙辰六月七日庚寅

角宿火
曜

來七月七

日令相當故光嚴院御十三回給之間。於伏見大

光明寺。

光嚴院御建
立云々

可被行結緣灌頂之由。自去

四月頃太上天皇被申合御室新御所之間。大阿闍

梨事可有御勤仕之由。被申下河原宮乘朝之處。

先御領狀之趣ニ而俄ニ又御故障。仍愚身可參

勤之旨。以成運法印內々被仰下之間。尤參勤

之條雖可爲眉目。門跡休困之間。難參勤之由

再三辭申畢。依之石山僧正宗守可參勤哉之由雖

有御問答。難義同前之間。於今者無其仁之上
者。猶必可存知。且面々依故障。於寺中者無
其器用之趣。被申仙洞之條。無御本意者哉。
可勵微力之由。種々被仰下之間。凡灌頂大會
者。宗之重事。教之深奧。於事不容易之間。
愚鈍微質勤仕之條。冥慮難測者哉。然而再三
之仰同篇故障。還而相似有其恐之間。申領
狀。世出世每事可仰御扶持之由。申入御返事
者也。

抑結緣灌頂由來事。

先大唐不空三藏於大興善寺初修灌頂爲每年恒

例事。大師御請來表云。不空三藏天寶中却歸大唐。于時玄宗皇帝始灌頂。屈尊師資自降。肅宗代宗相續受法禁內。則建神龍精舍城中。則普開灌頂壇。一人百寮臨壇受灌頂。四衆群生膝步學密藏。密藏之宗是日鬱興。灌頂之法自茲接軫文。本朝大師弘仁三年壬辰十一月十五日庚午。於高雄寺修金剛界結緣灌頂。件受者。最澄和尚。播磨大掾和氣真綱。大學大允和氣仲世。美濃種人等也。十二月十四日。於同寺行胎藏結緣灌頂。件受者。大僧。沙彌。近士。童子。若干數人爲受者。光紀云。三興福寺百許人。最澄。元興寺賢榮。泰範。西大寺證得。東大寺平智。願澄。大安寺圓澄。叡勝等也。又大師弘仁四年癸巳三月六日。於同寺行金剛界結緣灌頂。件受者。泰範。圓澄。長榮。光定。康教等也。勤操僧正影讚云。弘仁七年丙申孟秋。率諸名僧。於高雄金剛道場授三昧耶戒。

沐兩部灌頂文。同十三年春爲平城太上天皇開金剛道場。奉授佛性三昧耶戒灌頂。竝四衆同受之。同十四年嵯峨天皇奉受灌頂於大師。本朝天子上皇入壇受法始自平城嵯峨依尊重大師也。凡平城嵯峨淳和仁明四代帝王。并嵯峨大后。淳和后宮。皆令受灌頂々々。東寺灌頂者。少僧都實惠受大師之教命。始修灌頂御願。從爾以來爲每年二季之勤。其後代代長者非無興廢。或寄阿闍梨補入寺僧。或減僧員止灌頂一季。仁和寺觀音院者。保延五年四月依上皇之宣。御室高野爲皇子降誕御產平安。修孔雀經法。一七々日中皇子誕生御產平安。依彼効驗勸賞。請以觀音院爲御願寺。東寺灌頂如本改春秋二季。而於春季者於觀音院修之。漢家本朝先規等大概注之。色衆并奉行等事。一向新御所爲御計。綱所覺遷惣在廳爲奉行。以綱牒催之。內之奉行宗賢法眼申沙汰之。阿

闍梨勅請事。或院宣綸旨。或綱牒。先規不同。然而任德治二年壽量院供養佳例。今度可被下院宣之由申入了。仍被成院宣。載左。來月七日大光明院可被行結緣灌頂。阿闍梨可被參勤哉之由。院御氣色所候也。仍上啓如件。

五月廿五日

左少弁俊任謹々上

眞光院僧正御房

請文言。

來月七日於大光明院可被行結緣灌頂。阿闍梨可被參勤之由。謹承了。早可存知候。恐々謹言。

五月廿八日

權僧正禪守

綱牒云

僧綱

成珍權少僧都

右依院宣奉請。五月七日。於萩原殿寢殿。可被行光嚴院十三回聖忌結緣灌頂。持金剛衆如件。

永和二年四月八日

從儀師祐濟

威儀師覺暹

散花事

五月七日。結緣灌頂散花。可有御勤仕之由可申旨。被仰下候也。覺暹謹言。

四月八日

覺暹上

人々御中

延引事

結緣灌頂事。可爲六月七日候。可有御存知由。可申旨候也。覺暹謹言。

五月一日

覺暹上

人々御中

道場事

六月七日道場事。可爲大光明院□。次所作人法具事。可有御隨身候。今度儀。以承仕可下置候。可被略從僧之由。可申旨候也。覺暹謹言。

五月九日

覺邈上

今言上

綱牒并散花等。御請文急可申出候。且面々可責申之由被仰下候。相構今度可申出候。覺邈謹言。

請文云。

謹領

綱牒一紙

右依院宣。六月七日。於大光明院。可被行光嚴院十三回聖忌結緣灌頂。持金剛衆謹領如件。

永和二年五月十二日

權大僧都成珍

六月七日。結緣灌頂道場事。可爲大光明院之由謹承之。又散花事可存知候。法具略從僧承仕可令置之由。同可存知申。謹言。

五月十二日

成珍

自餘同之。

凡綱牒樣。以一紙書之。以一紙立文上下檢之。

請文之樣。一紙書之。以一紙爲懸紙。以一紙立文之名字大僧正某大僧都某等書之。自餘可准知之也。前官時各載所名字。凡僧時大法師某書之。雖爲已講不載已講字。於僧正者。大正權共云載官。不書實名。雖帶法務。長者等不書之。最初於萩原殿可被行之由有其沙汰。其後又可爲伏見殿之由治定畢。仍見右者也。予轉正事。自窮冬連々雖中。僧事無□次之間。奉不事行。今度大阿闍梨參勤。淺位之條。可爲御願之聊爾歟。可預御吹舉之由申入大聖院御所之處。□被執□□禁裏。

進大聖院御所狀案。

禪守轉正事可被書入。去月二十六日僧事之由。内々申入候之處。書入被停止之由。其沙汰々。然者今度結緣灌頂大阿闍梨可參勤之間。淺位可爲聊爾之上者。今明被行僧事被行無相違歟。朝聲樣内々執御奏達之者。可畏入由可

令洩披露給。禪守恐惶謹言。

五月十四日

禪守上

尊勝院法印房

勅答案

其後は斗會事等□□間。令懈怠□□處。貴札殊奉悅候。御修法之御不例時分誠無力之事。然而可被始行護摩には。可爲同事候。天變地妖連續恐怖存候。□□禪守轉正事。一通披見了。此時分尤可然事候間。可有沙汰候。先師例故急拜知度。其他事又可申候也。謹言。

五月十九日

御判

大聖院御所御書案

御所望事申入禁裏之處。如此被仰下候。無相違候條。先日出候。先例事。急注給重可申驚候。謹言。

五月廿一日

御判

注進先例云

成助僧正昇進次第事

嘉曆二年十二月三日加任。子時法印權大僧都。同年十二月廿五日任權僧正。歲三十一。元德二年八月四日轉正僧正。歲二十四。元弘二年十二月(三十一)二十二日可爲寺務之由被仰下候。建武三年九月十六日可爲寺務之由被仰下也。曆應三年四月日轉大僧正。

禪守轉正事。勅答之趣畏奉候。先勅許無相違候條畏存候。就其先師例御不□事。昇進次第事ニ哉。仍一紙注進仕候。禪守今年罷成四十四候間。於年齡は令沈淪之候間。歎拜人可令洩披露給。禪守恐惶謹言。

五月廿一日

禪守

尊勝院法印御房

大聖院御所御書云

御所望事宜申入候處。勅答如此。不可有子細之條目出候。此上能々可被催促□□謹言。

五月廿八日

御判

眞光院僧正御房

勅書

禪守僧正所望問事。先師例一紙給御事。所詮今度御佛事勤阿闍梨之際。不及是非可有沙汰候。彼法事定御結緣候歟。嚴重大儀殊以珍重候。御祈事何頃可被執行候哉無心元事候。又々可令申候也。謹言。

五月廿八日

御判

就此勅答則仰遣別當嗣房狀云

無差事ニ候間。御務御斗會等察申候之間。細々不申承失本意候。抑禪守轉正事。内々從御室被執申候之處。勅許無子細候。來七日伏見殿灌頂阿闍梨參勤仕候間。期日以前必可有其沙汰候由被仰出候。今明早々申御沙汰候は恐悅候。千萬□□啓□。恐惶謹言。

六月二日

禪守

別當殿

返狀

御轉正事伺申入候之處。來七日以前可有沙汰之由被仰下候。恐々謹言。

六月二日

嗣房

五月廿五日綱所相觸云

僧綱

弘雅法印權大僧都

長尊々々々々々々

定澄々々々々々々

成聖々々々々々々

道秀々々々々々々

光信權大僧都

成珍々々々々

權律師

々々々

々々々

乞願
咒師
誦經導師 奉

散花奉
小阿闍梨

宏壽

教遍

成宗

已上持金剛衆

右六月七日結緣灌頂。任先日領狀。自前日六日可被參宿。次當日事。午一點。不相待綱所催促。令聞集會鐘給は。各可被參集樣之狀如件。

永和二年五月廿五日

威儀師覺暹

袖書云

所作人法具事。可有御隨身之由。先日被仰畢。可令隨身給矣。

自五日兩太玉御參伏見仙洞先新御所被召御張與密々入御光嚴院。大聖院御所被召御車。道秀法印并永壽等參候輩。其外禪守宗賢兩法眼以下。近習輩乘車同參。

六日雨降。今日參仕光聚院。成珍僧都。隆寬等同車。賴嚴。嚴增。堯智。快嚴。英嚴等參會。前一日堂莊嚴。小御所也。惣在廳覺暹致其沙汰。宗賢法眼内々奉行之。預永命。堯命。

觀音院預

等奉仕之。其儀西面白南第一除御聽聞所間上格子

四間。排第五間妻戶等。西南北三面每間懸彩

幡花鬘代。道場南二間西東爲御聽聞所。同東一

間爲女房聽聞所。各三ヶ間垂御簾。中央間吉

西戶三許尺立高座一脚。西面。當其上鈞天蓋。四角各懸彩幡。

西頭立机一脚。在前垂。置鈴。在金剛盤。并灑水

涂香兩器。在散枝。并備供具片具。傍高座左右各

立机一脚。供具机以西立前机一脚。逼其西立

禮盤一基。右方立磬臺。在鑲木。南第一間逼西

戶。西面。女房聽聞所前也。立十二天屏風一帖。

西面上其前逼東南□北行。敷小文高麗端帖一

枚爲大阿闍梨座。同第三間逼西戶南北行西面敷

同帖一枚爲小阿闍梨座。西面三四五三間。逼西

南北行三帖。東面。北一帖東西折之。南面。敷小

文高麗端四帖爲持金剛衆座。敷續北一帖出同

帖二枚西面爲讚衆座。各立標。西面簀子中央間立

在地敷

覆帶。

置花箱納花十三枚。正面以南簀

子逼西端南北行。東面。敷高麗端二帖爲公卿座。

御聽聞所綏簀子。敷紫端一帖爲堂童子座。除角間北

面。正面以北簀子北逼敷同帖一枚爲綱所座。北簀

子對南座敷同帖一枚爲堂童子座。御聽聞所開

西南二面妻戶垂御簾。小阿闍梨座北讚衆後。

爲兩太王并御庵等御聽聞所。皆垂御簾。當堂

前之乾角庭前立誦經幄一字。其內立案積噠囑

物。堂前當階間西行折南二行又折西二折敷筵

道。所司敷之。筵道左右各三許尺敷立龍頭竿懸絲幡。

筵道西端高机二脚各置鑊鉢法螺。突立玉幡。

小所々引幔以僧堂爲衆僧集所。

(原本圖在此間。今隨便宜移置。)

未剋打衆僧集會鐘。申一點諸僧參集。先是凡

僧六人有鎮守讀經事。御幸聽聞所。前大納言。

公豐卿。西園寺中納言。公衆卿。大宮前宰相。隆仲卿。四條

宰相。顯保卿。等着座堂前南簀子。今度從僧列無

之。諸僧起集會所到幔門邊整行列。先衆僧前

六位二人。宗岡行嗣。左。紀文氏。右。五位二

人。左馬助三善爲

種。左。散位三善直

衡。右。次法螺吹能

命。左。長舜右。各著

裝。襖袴。等參進。札

鼻廣。下取螺先行。立筵道外。

引頭。威儀師覺還。

濟緣。各法服。朱甲。讚衆六口。各着法服。青甲袈裟。懷巾扇。着草鞋。讚頭。左。

隆覺。右。成曉。自左右進寄高机對立。懷中念珠

獨古扇等立寄。取鉢插左脇更東進行。鑊持永

命。堯命等參進。取鑊立筵道之外。道威。右。

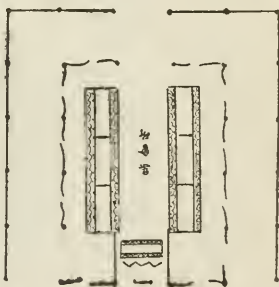
乘賀。左。亮俊。右。成壽。已下上臈前。相從讚頭之後。

持金剛衆八口。權律師。左。教遍。右。成宗。左。宏

壽。權大僧都。右。成珍。法印權大僧都。左。道秀。

右。成聖。左。長尊。右。定澄。以上法服納襪。被。着草鞋。乞戒法印

權大僧都弘雅。法服紫甲。持香。提三衣。立二行中央。從僧持

香爐箱相副列左邊。持幡童二人。左暖也丸。

扶持侍 右熊丸。扶持侍 各腋闕。角總。天冠。絲

鞋參進。取玉幡列立。左二手上取之。右二手下右之

取。二行各自左右進寄机下取玉幡。於觀音院

者專當之。今度專當事不及沙汰候間。阿闍

梨力者可傳候由被仰下。且勝實院道意僧正參

勤之時。以阿闍梨力者玉幡并高机撒布等事致

沙汰。先規如此之上は可存知候由被仰下候間。

申領狀畢。阿闍梨力者仰隨教。福道法師等撒

高机廳幔門。予當日早旦自光聚院參大光明寺

之休息所令乘車密々參。付衣。予進列所着香染

法服衲衣錦橫被唐菱。持五古水精念珠檜扇。着

鼻廣。力者六人。四人衣。二人大童子二人。長一

木香革列。一人粉張。先力者上首傳居箱於大童子。々々傳

從僧。上首々々々傳十弟子一薦。次香呂箱。

戒體箱。草鞋等如前。次第取傳渡十弟子。二

三四薦持之相從。扈從權大僧都成珍。從僧二

人。賴嚴。嚴增。各鈍色。白ケサ。指次第進行不

用腰輿。執蓋宗岡行益。實。鼻廣。不着轆。執綱散位惟宗左光

重。山城介藤原右邦長。於蒔道端。十弟子最末

獻草鞋。從僧賴嚴取鼻廣渡大童子。大童子渡

力者。從僧以下僮僕等出幔門外。十弟子賴

秀。左居箱右禪雅。香呂箱左如意。成融。戒體箱右弘

俊。草鞋。相從。予後小阿闍梨權大僧都光信。

法服衲衣。提三衣。不着集會所。臨期到列所。從

僧在後。持居箱。香呂列立予後進行。次讚頭隆

覺發音四智讚鉢一度。次四智讚略唵字突鉢四

進行衆僧前。以下皆同時進行。螺吹發聲。衆

僧前引頭等至階下立留。色衆上堂群立正而以

北簀子帖上。件所儲公卿座。然而公卿不□之。

德治群立帖上。任彼例。今度爲此儀也。鑣持

二人。永命。同從昇。脫鼻廣。於砌下予自階隱間

殘三許尺立止。十弟子進置居箱於左机。敷草

座。於平座置香爐箱。在如意。於右机。於散花机

前行。替置戒體箱於前机。鈴右。成融弘俊邊。予登正面階入同間。廻高座南東到北東角向巽方小揖。又向內陳小揖。巽角小揖事。南面道場之時到乾角向巽小禮多分也。而今度道場西面也。然者向本方可禮歟之由。申入新御所之處。可然之由御計之間如此致沙汰。仍廻左禮之。大略內陳小禮同體也。次高座加持作法畢一禮登高座。衆僧前執蓋。執綱。持幡童等。經本路引還。此間小阿闍梨從僧昇南階。經正面北東。置法具等歸降。小阿闍梨經同路着座。次所司撤蒔道。乞戒師入正面間進立禮盤下。先之從僧登正面階置香爐箱。在如意。於前机退出。次持金剛衆行道三匝。以下藕爲讚衆尙立簀子。突鉢打鑊。螺吹不休聲。次持金剛衆各自座前着座。次讚衆着座。以上座賜鉢於鑊持。鑊持螺吹退下。先之乞戒師着禮盤。威儀師二人昇正面階。左回經帖別北行着座。道場乾角簀子。南上東面。次予取香爐。

威儀師覺遲催惣禮。二音甲諸僧禮拜三度。次予作法有序。驚覺鈴以後。乞戒師弘雅法印打磬。二度。次唱禮佛頂。次禮拜三度。次打磬。堂童子着座。左北行定。經時。右南兼邦。資能。次唄師法印權大僧都定澄。唱云何唄。次堂童子參進賦花箱。除唄師。歸出着座。次散花師權大僧都成珍持花箱。懷中扇獨古等。起座着草鞋出正面。經威儀師着座前。於北邊取坐具香呂。預儲經本路。於正面座別程展坐具。脫草鞋。登其上禮拜三度。此間唱唄終二句。第一二句之後。散花師進退之間。暫開之。禮拜之間唱之。着草鞋立坐具前。踏坐具端。唱畢後唱毗盧遮那散花。次第散花無行道。諸僧同之。唄師不起座。助音三段畢各着座。次散花師脫草鞋登坐具上。置花箱。持香呂。蹲居中對揚。每句末起居。次降坐具着草鞋取坐具。返賜經本路復座。次堂童子進本路取花箱退去。次乞戒師打磬。次表白。神分。佛名。教化。此間賜度者。勅使立幔門外。擬中門。

四位院司相逢中事由。藏人數圓座。

公禪座末邊
隨便宜。

院司歸出告召由。使參進經公卿座前。

或先跪首
公卿前蒙

日參入正面南腋間。就大阿闍梨左邊仰之。經

本路退入着圓座。四位院司賜祿。

白褂一段。

使下

殿拜舞退出。大阿闍梨啓白。說戒。教化等畢。

次乞戒。隨喜。教化畢。打磬降禮盤。執香呂

三度禮拜着下座。從僧撤香呂箱。十弟子賴秀

持參□。則折三重敷禮盤上豎。次禪雅持參手

洗水瓶。

磬臺下。

予加持齒木。

片供不置齒木。自內
陳臨期出之預畢實敷。

作

法訖賜賴秀。進高座左
邊賜之。洗齒木。禪雅懸水瓶水後。

賴秀打立齒木於□之後。各自末撤具足返賜內

陣。次予降高座着平座。十弟子參進置居箱。

左。香呂箱。右。於如意者暫置右机。坐具戒體

箱等猶如元。此間供掌燈高座左右。

兩承仕役之。
先打數。其後

置燈各一本。御聽聞所前面第一間一本高燈臺。

在打藏人役之。德治二年記云。六位持參打敷。

敷小前机左右。信雅五位供掌燈□庭前奉仕立

明。應官召次所候正面階左右庭。此外所々庭

燎可隨便宜。公家御誦經使參上。四位院司相

逢申事由。藏人數圓座。

如度者
使座。

院司告召由。

使參上着圓座。院司取祿。

白褂一段。

給之。使下殿拜

舞退出。次御誦經導師法印權大僧都定澄起座

到禮盤下。

先是從僧
置香呂箱。

執香呂小禮着禮盤。次打磬

二。次三禮。起居。次如來唄。次表白。此間威儀

師覺遲起座授御誦經文於堂達乘賀。覺遲更立

左回經本路復座。表白終頭乘賀起座就導師右

邊。授御誦經文。右廻復座。爰覺遲催鐘。

二音

御誦
經鐘。

導師讀誦誦文。打磬。發願。四弘。佛名。

教化。此間堂達起座如前。到導師右邊返取御

誦經文。到咒願師法印權大僧都長尊前跪。乞咒

願文起座。左回到正面。披文小揖復座。教化終

頭取被物置導師右邊。教化之後。打磬。降禮盤。

執香呂禮拜三度復座。撤被物。

從僧
役之。

香呂箱等。

次引諸僧布施。預二人參進撤散花机。先大阿

閣梨綾被物一重。前大納言。公豐卿。三條。取之置予

座前疊上。次權中納言。公兼卿。西園寺。取絹褻物同置

重之。次前大納言立歸取錦橫被。付打。枝。同置重

之。則着本座。諸僧布施。小阿闍梨被物一重。

大宮前宰相取之。次乞戒師被物一重。四條宰相

相取之。其外絹褻紙褻殿上人以下取之。絳畢

小阿闍梨乞戒師等從僧撤布施。自餘布施等預

出正面西北角簀子端邊。次第後諸僧大童子等。

次十弟子三人撒予布施。自上次第撤之。於正

面階北端授從僧等階下。十弟子左蹲居。簀子上授之。從僧渡

大童子。大童子渡力者。次所司敷筵道。如初。執

蓋。執綱。持幡童。庭役人等參進之衆。下正

面階列立筵道上。下。竊前左右相替。讀。頭取鉢。鐺持授之。十弟子二

人。成融。弘俊。取玉幡授幡童。如先皆持物具。予出

正面間降立。小阿闍梨相從。次成曉誦讚如上

堂。予到幔門脫草鞋。十弟子取之。渡從僧。從止。僧持鼻廣進參則着之。

鉢罷螺。色衆等次第列立一行。扈從離列從。予

後十弟子猶持物具。於休息所。前後從僧役人

次第如進儀。則以回文請定。初夜所作。其儀

載左。大阿闍梨書出之。但任德治例可書出候由。仰。覺進書之着後回請。

初夜所作。

尊號。

法印權大僧都長尊。

定澄。

成聖。

道秀。

含香。

權大僧都 成珍。

灑水。

權律師 宏壽。

記錄。

權律師 教遍。

成宗。

教授。

大法師

亮俊。

成壽。

乘賀。

道盛。

右回請如件。

永和二年六月七日

大阿闍梨僧正法印大和尚位禪守

撤三昧耶戒道具莊嚴。初夜道場承仕等令奉仕

之。見差其儀。先下西北兩面格子。內陳前除

半間。懸曼荼羅。佛臺前立花形壇。其上敷曼荼

羅。立檝引五色絲。四面備香花。居各佛供六

坏。白赤黃青黑隨其方角居之。五瓶。立造輪

羯磨。各在座前方立金剛盤。安鈴五鈇。其左右

安獨古左。三鈇右。在客座等如恒。壇四隅立燈臺

供燈明。壇前立禮盤敷半帖。左立脇机。安灑

水塗香兩器。在散佛布所并光明經四卷。右立

磬臺。內陳懸大師御影。弁備香花燈明。釋迦三

尊新佛被安置之。西南角傍南御聽聞所立倚子

敷半帖。前去三許尺立蓮臺。居禮盤上敷之。倚子右方

立机一脚安行供。居折并五鈇。上敷之。中間故壇場。時移置之。內陳

南腋間南北行立十二天屏風一帖。天像西向。敷小文

高麗端帖一枚。如三昧耶戒。為大阿闍梨座。小阿闍梨

座。如三昧耶戒。自正面半間南北行逼西敷高

麗端帖為持金剛衆座。對之東座。讚衆座。

如三昧耶戒。以北道戶間為受者引入道路。最

初以西妻戶雖可為受者通路。色衆着座之後被

改畢。立屏風。十二懸覆面。赤色。開東端立香。

雖北放出敷半帖一枚。左方立机一脚。安含香

一器。右方立燈臺一本為含香人座。敷半帖立

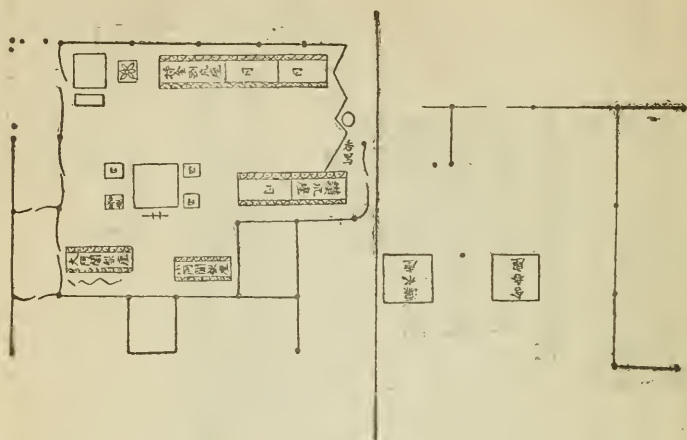
机安灑水器。在散同左邊立燈臺為灑水人座。

御聽聞所三昧耶戒。圖在之。〔原本圖在此間。今隨便宜移置。〕

丑尅。色衆參集。法服。納衣。或平袈裟。各入西妻戶着座。

西座南上東向。東座北上。面。讚頭猶亂。臍次着座上。小灌頂阿闍梨。法服。納衣。着座。

皆參之後。綱所申案內。予着法服。香染。平袈

袈。同色。持獨古念珠檜扇等。着草鞋。自受者

□引入之路參入。十弟子賴秀。居箱。禪雅。香呂

成融。草座。各持之相從。置居箱於左脇机。置

香呂箱於磬臺下。敷草座於平座退出。予先着

平座預火舍置火。□予起座到禮盤下。執香呂禮

拜三度。着禮盤。打磬一度。開眼啓白。次揚經

題。次發願。五大願。小讀經。次金一打。心經。

神分。五悔。勸請。五大願等。訖預置鐃鉢。

隆覺誦讚。吉曼梵語初段。佛讚西方讚。突鉢。次普供養。三力。

供養法如常。此間預持硯紙置卷數役道盛前。

調卷數。

卷數案

大光明寺

結緣灌頂所

奉修

金剛界供養法一ケ度

奉供

佛眼真言一千三百遍

大日真言三千九百遍

降三世真言一百遍

一字金輪真言一千三百遍

右奉爲

禪定聖靈頓證菩提。整祕密道場修結緣灌頂。

十七口金剛弟子等。殊致精誠奉祈如件。仍勒

遍數謹解。

永和二年六月七日

傳燈大師位

權律師法橋上人位

權律師法橋上人位

權律師法橋上人位

權大僧都法眼和尚位

權大僧都法眼和尚位

法印大和尚位權大僧都

法印大和尚位權大僧都

法印大和尚位權大僧都

法印大和尚位權大僧都

法印大和尚位權大僧都

大阿闍梨僧正法印大和尚位

置脇机。案文除位署年號月日許也。

散念誦訖緩予降禮盤着平座。預參入改壇場儀。

撤禮盤脇机磬臺等法具。召居脇机置御聽聞所

御簾下北。德治最濟記者。大阿闍梨降禮盤着

平座。十弟子移置物具云々。今度無其儀。兼

而尤可有沙汰歟。但傳法時承仕如此致沙汰之

上は。強非異失歟。次金剛盤。

立鈴
安杵。

獨古。三

古。退壇巽角。取輪置西南角。切燈臺四本立

壇上四角。拔五瓶花置各瓶跡。

但中瓶花
置輪傍。

取五瓶

置倚子脇机。

不違本方。先中。次乾。
次艮。次巽。次坤。

壇下南北各敷

半帖二枚。鳥帚爲尊號座。壇下正面南方置檯

一箱。更者引入屏風邊敷帖一枚。前置硯二面。

打敷如卷數之時。
硯下方入續紙一拵。

爲記錄座。小阿闍梨光信僧都

起座着倚子。立散杖於五瓶。尊號長尊三。成聖

起座着南半帖。北向南。東上。定澄。四道秀起座着北半

帖。東上。教遍。成宗着記錄座。成珍起座着含

香座。宏壽起座着灑水座。教授亮俊招入一生不

犯。御用意。本所也。成珍含香。宏壽灑水等。作法畢。教

授令受者覆面。則越香象令受者作印。以左手

引予到壇下。教授立受者右方。記錄上首開神

名帳。去。去。先書載一生不犯之名字。於行役神

之。次引入之時亮俊示之稱伽藍護法。次投花。

次尊號得佛園。次記錄注佛號。自伽藍護法至

行役神等准之。得大日之時。教授催讚。二音。

成曉誦讚突鉢。大日相續之時。讚催懸別不誦

讚。不待音止投重連續。而不絕投花。是打白。稱

佛注記如前。次取除覆面。打神名之間。不撤之。次受者拜

曼荼羅三度。次教授引受者廻左。北東。經大壇

後。教授先受者之後。此。間懸覆面出屏風端。到小阿闍梨前令坐蓮臺。

先右足。次左足。小阿闍梨灑瓶水。次賜塗香於受者。受者

塗兩手授五鈷三度。受者頂戴。三々度。授印明等。受者降

蓮臺禮拜三度。次經大壇前退出。次小阿闍梨

着平座。次道秀起座。上皇御入壇之間。爲勤

教授到屏風外。上皇御入壇之間。可敷替蓮臺

之由兼而用意之處。承仕不及其沙汰。未練之

至歟。凡連臺御座事不混。自餘聊可有差異。凡

且治承有此沙汰之上は。可被任先規歟之由。內

々自新御所被申仙洞之處。代々之儀強無其分

之上者。今度始而被始新儀之條不可然之由被

思召候上は。差異之儀之由被申了。仍被閣之。

大阿闍梨起座着倚子。爲奉授印明也。上皇御

直衣。下袴。御烏帽子出御御聽聞所。令經正而簀

子御。前內大臣。實繼。候御簾。卿相雲客等御

共濟々。於含香灑水座。成珍宏壽等蹲居半帖

上。道秀於此所以別食香。丁子。令含給。則道秀

奉引入。御入壇之儀如恒。御得佛大日。初二

度空地。第三度令打□。仍道秀催讚。二音。成曉

誦讚。其音不早速。聲明如信。成宗奉記御名。

太上天皇 大阿闍梨奉授印明之後。御拜之時倚子退

去。曼荼羅之後邊爲不受御拜也。此條德治之

例也。御拜之後出御如例。次無品親王院皇子

御入壇。御裝束同上皇。但御冠也。其儀宛如上皇御入壇。其

後予着平座。小阿闍梨還着倚子。東帶公卿殿

上人女房以下入壇。教授本役人等奉仕之。教授

不足之間。被召加十弟子二人。是先例也。納

言以下受者。記六在外。比丘比丘尼等二百六人。優婆塞優婆夷等二百二十

四人。至翌日雖及□斜。受者更無盡期之間被止候

畢。所作法侶等復座。預如元整道儀。次道盛

懷中卷數正文捧持案文起座。預承命上臈持硯

相從。道盛寄禮盤左邊置案文於同脇机。更立

左回取出懷中正文持參予前。道盛染筆出□。

予加署返賜。道盛更立蹲。色衆一座取署。以

下次第准之。小阿闍梨署守臈次取之。仍廻右

取之復座。其後載自名之後。立文賜預之梛以

紙捻結上下。付札倚立曼荼羅左邊。灌頂者注

文卷數橫可付之由。予諷諫承仕。仍挿之退出。

次予還着禮盤。後供養如恒。卷數佛布施等作

法又如恒。廻向方便候間。解界等如常。打磬

之後。予降禮盤。取香呂禮拜三度着平座。次

諸僧退出。予退下。十弟子持物具相從。申剋

歸光聚院。從是則歸乎眞光院畢。今度大會無

事之違亂遂行之條。一宗大慶。吾道之中興。

何事如之哉。且又先授與之師範勤仕結緣灌頂

之條。自然叶代々先規者歟。就中前夜之甚雨

當日之晴。天地和合。縑素盛嘆。是則大師冥

助之至。隨喜尤深。爲備廢忘。大概記置之者

也。

結緣灌頂僧名

法印權大僧都弘雅乞戒師長尊

定澄誦經導師成聖

道秀權大僧都小阿闍梨光信

成珍散花 權律師宏壽

敦遍 成宗

已上持金剛衆

亮俊 成壽

隆覺頭 成曉頭

乘賀堂達 道盛

已上讚衆

御本云

門主御本申出書寫之後日遂一校了

于時寛永九年二月十六日 實賀

續群書類從卷第七百五十七

釋家部四十二

觀音院恒例結緣灌頂記 壽永元年

壽永元年壬寅十二月十四日庚戌天霽。明日可

被行觀音院恒例結緣灌頂。略藏大阿闍梨二品

法親王今年爲初度。以北院爲御出立所。仍今

日渡御。其次令巡檢堂莊嚴給。又綱所。宿裝束

并色衆。裳裝束十有餘輩參會。粗被行習禮。是

非指法式。爲令無當日違失也。堂莊嚴儀。閉

灌頂堂南戶。上孫廂七箇間格子。門東戶敷滿

弘筵。東南西三面每間懸彩幡華鬘代。中央間

去內陣戶三許尺立高座。在登階敷高麗端半帖。

當其上鈞天蓋。四隅懸彩幡高座南頭立前机一脚，

在前中央安金剛盤立鈴。齒木一支左邊置灑水塗香兩器

并散杖一支。右邊居片供折敷。置加之高座左

右各立机一脚。前机南立小机一脚。其南立禮

盤敷半帖。東立磬臺。中央西腰間廻向同戶立

十二天屏風一帖。其前東西行重敷高麗端帖二

枚。爲大阿闍梨法親王御座。同東腋間傍闕東

西行敷同帖一枚。爲小阿闍梨座。西第二間。

添西孫廂計之迫西北闕東西行敷同帖二枚。傍南柱敷

同帖三枚。二間依敷三枚爲僧綱座。例年南北行敷

聽聞所依相宮座後被改之同第六七兩箇間南北四行。敷紫端

帖各二枚。各引重之。爲凡僧座。以西第一行爲持金剛衆座。自餘三行計衆

座也。第六間簀子迫欄東西行。敷同帖一枚爲威

儀師座。例年設二枚。依從儀師加着也。中央間簀子立敷花机二

脚。左右共東西行合妻立之。各納華箱廿枚。同以西迫南階敷地鋪在覆帶等。

簀子迫欄敷高麗端帖四枚爲公卿座。行上卿參議并列座。

西簀子迫西南欄南北行。敷紫端帖一枚爲行事

弁座。其北當登階間中央東西行敷同帖一枚。

折反西端須折東也。爲右方堂童子座。登階切簀子。仍假敷板。東簀子

迫東南欄南北行。敷同帖一枚爲左方堂童子座。

西孫廂南西兩方覆御簾東戶垂之。南西北三方

立五尺山水屏風。其中南北行并敷縹綢端帖四

枚。中央立隔四尺几帳。兩方供唐錦茵。以南

爲法皇御在所。以□爲八條院御在所。向巽被立

諸三尺几帳。佛母院廊南面懸亘御簾。或云。東遣戶間御簾可被覆之歟云々。

東三箇間加作合斗之。爲法皇御休息所。第一間南北東

三方立五尺山水屏風。迫北南北行敷縹綢端帖

三枚。二枚並敷。一枚上敷。北端供御枕。以縹紙裝之。法勝寺修正例云々。又

西御座北端置紙一帖并御硯箱。紙北硯南。御座箱時之。

前居御火桶。第二三間東西二行敷高麗端帖。

庇二箇間東西二行敷紫端帖。傍東立御厨子一

脚。居御菓子并椀盥。同北頭置炭取。遣戶以

東一ヶ間爲御裝物所。同廊西三ヶ間出几帳帷。

爲八條院御休息所。東第一間立屏風爲裝御座。

向坤立諸三尺几帳。供御枕置硯紙。居御火桶。同第二三

間并北庇儀一同法皇御所。御塔子午廊母屋四

ヶ間敷滿弘筵。南北行敷高麗端帖八枚。北上對座。

爲上達部座。同卯西廊四ヶ間。北面并東西一

ヶ間。假立布障子。敷滿弘筵。其上東西二行

敷紫端帖八枚。東上對座。爲侍臣座。佛母院供所

屋敷黃端帖爲兩院進物所。灌頂堂前庭巽角迫

觀音院壇立二間御誦經帳。東西妻。敷小筵三枚。

立案三脚。積三所達嚢物。西端院廊。次八條院廊。次官廊。各廊布五十段。挿

誦誦文。去同堂砌一許丈東西二行。南北間去一丈八尺。立互

灌頭棹各五本。自灌頂堂東第二柱通至于佛母院西柱通立之。懸糸幡十流。

自同南階下南行一丈。更西折十三丈四尺。當

幡中央至于幔門展弘筵。徑九尺。其上施褥置鎮子。

抑須臨刻限。掃部寮敷筵道。內藏寮施褥。而

諸司勤或致擁怠。或存疎略。頗爲違亂之基。

仍相儲寺家兼令專當法師敷之。敷不可爲恒規。

筵道西端立机二脚。南北妻合立之。頒置鐃鉦寶螺各二

具。東方倚立玉幡各一流。懸龍頭棹。當同堂東階

北頭去砌五許尺。南行六丈二尺。從觀音院軋

柱西行九丈九尺。北折一丈五尺。去西五許尺。

北行一丈五尺。又去東五許尺。北行二丈四尺。

從佛母院軋柱北頭北行二丈五尺。自御塔子午

廊良屏東柱南行一丈五尺。同廊東西去砌下五

許尺自北第三柱南行二丈四尺。東折一丈六尺。

同去砌下五許尺。自卯西廊立廂坤柱東行四丈二尺。引纈

纈幔。各入欄板引之。觀音院南門內左右腋立二色

幔幄。南北妻。敷黃端帖爲式部省彈正臺座。省東。臺西。

佛母院南庭去南幔一許尺。西幔一許丈東西行。

敷同帖二枚爲同出居座。省東。臺西。以北院藥師堂南

孫廂爲衆僧集會所。上南面格子。開東北戶每

間懸彩幡花鬘代敷滿弘筵。傍東妻戶立五尺山

水屏風一帖。其前重敷高麗端帖二帖爲大阿闍

梨御座。第二間以西四々間迫南柱傍北間東西

二行。敷高麗端帖四枚。南北各二枚。并紫端帖六枚。

南北各三枚。爲衆僧座。

臨中刻。法皇臨幸蓮花心院。密儀。當日長途御

幸。依可爲時刻遲々之基也。

亥刻。八條院御幸觀音院。庇御車後被出女房衣。供奉公卿

源大納言。定房。按察使。賴盛。源宰相中將。通親。

大貳。實清。已上各直衣。殿上人濟々。各布衣。

入御自佛母院西門。同院西門同院西妻戶寄御

車。此所兼相諸打敷疊并御几帳御屏風掌燈等。源大納言被候御車寄。

假自堂內經佛前遷御□所。此間女房車寄同廊

北面廊供御膳。實嚴辨備之。慶深。勝祐等勤仕雜役。十五日辛亥。

雨降地濕。庭上儀難叶。仍仰合上卿等被致雨

儀用意之處。及午上雨脚止。雲腐收卽展筵道
施褥曳幔立幡先掛。一旦東西僧座。威儀師豫
立標。午刻打集會鐘。依例用本寺鐘。小時衆僧參集。
威儀師召計之。以北院藥師堂爲集會所。莊嚴儀載右。
色衆。

權僧正定遍。

法印權大僧都實任。

勝賢。

權大僧都仁證。

權少僧都俊證。

法眼最寬。

權律師延杲。

勝遍。

顯耀。

法橋永幸。

大法師寬舜。

眞幸。

理範。

行宴。

隆憲。

依可勒散花役亂
藹次爲衲衆。

已上持金剛衆。各着衲。

經玄。

覺朝。

寬詮。

信賢。

慶忠。

兼信。

俊遍。

隆遍。

任性。

親覺。

以上十人讚衆。着甲袈裟。

小灌頂阿闍梨寬昭。

威儀師經緣。

維俊。

從儀師相慶。

俊紹。

此間上卿已下具官皆參。

上卿 中納言藤忠親卿。

宰相左大弁藤經房朝臣

本雖被催實宗卿依服氣
事出來俄被召替云々。

弁 右中弁藤兼光朝臣。

堂童子六人。院殿上人。

左方。

木工頭棟範。

左兵衛佐盛定。

皇后宮進家實。

右方。

下野守範光。

侍從成定。

前左衛門佐經仲。

執蓋。六位。

左近衛將監藤資實。

執綱。藏人五位。

散位藤邦兼。

阿波權守藤懷綱。不經藏人。雖

然近來相交其例云々

衆僧前四人。五位二人。六位二人。

隼人正橘清定。

散位藤貞光。

圖書允藤定時。

出居。

式部丞藤範光。錄中宗知重。

彈正忠惟宗憲行。疏藤井近國。

職事藏人宮内少輔親經。本奉行藏人定長。而

去七日拜任右衛門權佐之後未從公事。仍親經

行之。但於堂童子者。爲大藏卿泰經朝臣奉行

自院被催之。皇后宮權大夫實守卿雖被參北院。

御出立之間無御對面。午刻泰經朝臣先參觀音

院。卽以法橋長暹被仰寺家事了之由。泰經

朝臣令申其旨於院。及未刻有臨幸。庇御車。

供奉公卿。左大將。實定。按察使。賴盛。右京大

夫。基家。藤宰相中將。定能。源宰相中將。通親。前

大貳。親信。右三位中將。賴實。大貳。實清。殿上

侍從四位五位十有餘輩。已上各束帶。北面

下臈已下。又不遑羅縷。入御自佛母院西門。

於門外移駕。西面妻戶。御車。此所兼設打板。左府。皇后宮

大夫。實房。堀川中納言。忠親。皇后宮權大夫。

實守。雖不供奉御幸。參會此所。左府依泰經

朝臣與奪被候御簾役。昇佛母院南階。經。經佛前。

御於正面有御拜。入御之所。小時供御膳。不被進物所。實殿依御室仰調進之。

大法師仁暹。靜嚴。成兼。寬尊等。侍也。取

之傳役送人。月卿雲客或着觀音院廊。公卿寺從座被相請

其前。今度有議不居饗膳。或徘徊佛母院。未刻上卿召外記問

諸司具否。召弁問色衆參否。緯皆具了令弁奏

事由。兩院渡御御聽聞所。卽仰鐘。式部彈正

着出居座。從儀師二人左右相分引從僧列。各

守檀置持物於堂上座。經本路引還。此間於佛

母院西庭調行列。先衆僧前。五位二人。六位二人。次螺吹

二人。依着鼻廣經。蓮道外。次引頭威儀師二人。次讚衆十

人。下蔭先。皆着青甲袈裟。頭二人自所机上所置之。次

持金剛衆十四人。着袈裟。役人經蓮道外。此中從大阿闍梨供奉之輩追加立之。次乞戒導

師。着甲袈裟。提三衣。持香呂。經檮外。次持幡童二人。左鶴王。右松王。如

次鴈列。次大阿闍梨。蓮唐草綾線御袍。玄獎三藏無遮大會之時。所着之衲紺地寶

珠文錦橫被各甲付金銅輪文。令持銀念珠五銖給。於北院子午廊南妻駕腰輿。

荷輿丁八人。各着退紅白袴。立烏帽子。差蓋御前所司。小綱八人。行事四人。三綱

四人。已上被召。法勝寺。各相分左右先行。御共人。法印

權大僧都實任。勝賢。法眼最寬。權律師顯

耀。法橋長尊。長暹。大法師嚴勝。祐賢。行

賢。任尊。已上上座。教賢。覺經。已上都維那。實暹。顯

緣。十弟子隆暹。勝幸。勝任。俊性。兼仁。

成耀。覺暹。全圓。成尋。隆寬。已上各持役物。上童

次郎。唐綾染付狩衣。袴。紅衣。白衣。白單。中童子四人。一人二藍

生單。一人萌黃上下薄色衣生單。一人赤色上下紅衣大童子以下

下款冬衣生單。一人朽葉上下萌黃衣生單。

濟々焉。入御佛母院西門。其時撒幔門并兩机令加

列給。卽讚頭兼信發音兩段了徐步。螺吹發音

聲。先是大阿闍梨於蓮道西端令降輿給。先例皆

上方乘輿。且大阿闍梨御入壇之時。雖有法皇臨幸。故入道

法親王相當御聽聞所坤角之程降輿給。荷輿丁着藥香。經蓮

道上。其條甚無謂之由豫有議定。今度被用此儀。仍至于蓮道西端悉施舞云々。十弟子役御插

鞋。蓋猶相從御前。三綱御供人自此所引歸。

此間公卿侍從佇立佛母院後戶邊。次小阿闍梨。

着衲衣。提三衣。持香呂。在大阿闍梨御後。經檮以有之蓮道。從僧

從。衆僧各率行昇自灌頂堂南階。持居香呂草座。衆僧前引頭威儀

階東。群立散花机以束簀子。鑊特相從昇堂上。鑊鈸

猶發響。螺吹不絕聲。十弟子進昇。鼻廣。各童子雖

可爲狼藉。寺家專當法師役之。取玉幡立高座左右。以居菖置左机。

置香呂菖。意如。於右机。置戒體箱於前机。片供束。

高座敷坐具。平座敷草座。大阿闍梨昇南階。于時

師踞踞砌下衆僧前。執蓋綱取持幡童等。經本路引歸。入正面東腋間。經高座東

跪同西北角。安五古。作法已下先禮內陣。次禮

高座卽令着給。此間小阿闍梨着座。從僧相從敷

呂箱。香又左府。經宗。左大將。實定。皇后宮大夫。

實房。堀川中納言。忠親。按察使。賴盛。民部卿。

成範。皇后宮權大夫。實守。左大弁宰相。經房。右

中弁兼光朝臣進着御前座。次乞戒導師進禮盤

下。從僧置居箱。香呂箱。加如意。於前机數。草座。於禮盤草座須數平座歟。可尋之。次持金剛

衆無言行道。先下。三而了諸僧着座。鐃鉞螺吹

各罷妙韻。讚頭賜鉞於鐃持。鐃持取。之退下。螺吹又引歸。威儀師二人昇

自南階着堂前座。先例率從儀師二人昇自東階着座。今度法皇臨幸之間。從儀師不可昇殿。

仍有此。次撤筵道。次乞戒導師着禮盤。次大阿闍

梨令取香爐給。威儀師經緣催惣禮。二音。諸僧

取香呂惣禮三度。大阿闍梨作法之後。乞戒導

師唱禮佛頂三度。禮拜打磬。即堂童子着座。

唄師法印權大僧都實任取香呂發音。堂童子進

自簀子東西賦花箱復本座。散花師大法師隆憲

經簀子到東階取坐具。從僧兼相。設此所。經本路入正面東

腋間。寄柱下敷坐具致禮拜。三度。唄下段了唱

散花。作法如。對揚了後退歸。其路如。賜坐具於從

僧復本座。堂童子收花箱退去。乞戒導師表白

之間。度者使左中將通資朝臣參上。院司宗賴

朝臣經公卿座前參進御聽聞所。御簾下奏之。

經本路退歸之後。通資朝臣。帶鉞。持笏。經同路就高座

右邊仰之。大阿闍梨少揖。勅使經本路退去。先

是引退鈴杵於前机東。令開戒體箱給。說戒之間

鳥輪早沒。仍藏人處々供掌燈。前机左右御聽聞所。前凡僧座前昇自東

階役。主殿寮舉庭燎。乞戒導師着平座。從僧昇自東。階撤物具。

大阿闍梨有齒木作法。十弟子兼仁開正面戶取薦。經高座東進禮盤前。三重折返數

之。成耀取手洗水瓶相從。蹲居磐臺南端。覺還取之授兼仁。兼仁取之打立薦上。以水洗之大方也。次緯訖着御平座。

十弟子取居箱。香呂箱。置御座左右。居箱左。香呂箱右。

持戒體箱如意坐具猶候高座東北。御誦經導師

法眼最寬持香呂進寄禮盤下。小禮了登着。表

白之間。威儀師經緣起座。入正面以東第三間。

到堂達大法師親覺座前。授三所御誦經文。法。皇

八條院。大阿闍梨。復本座。表白終頭堂達於座前

各懷中持進之。

着插鞋。於當間入正面東脇間。到導師右邊。

授法皇御誦經文。經本路復座。北間經緣催鐘。

二音。三槌訖導師讀之。教化終頭堂達授八條院

御誦經文。其儀如前。取替之經佛前跪權僧正座前。

乞咒願權僧正取香呂唱之。堂達留立。正面以

西柱下讀之。正面依令便宜。今用此所。少揖了復本座。此間

導師讀御誦經文。鐘口今安令。綱掌催之。次授大阿闍梨御誦

經文。其儀又如前。但今度教化以前佛名之間。乞咒願是教化之間。依可賜三所御布施。取與堂達所以可指合之

故也。相當教化之間。賜三所御布施。教化。於以前二十度用

片句今度用諸句。御布施及度々之間。片句可言其程。仍用諸句歟。尤有由緒。法皇御方。宰

相中將定能卿取之。女院御方。宰相中將通親

卿取之。大阿闍梨御方。左大弁宰相經房朝臣

取之。卽導師從僧進自東階撒布施。導師降禮

盤。取香呂三度禮拜復本座。公卿退座。此間

預撒散花机。威儀師經本路退下。在南階東西。今度左右立替。

先引寺家恒例布施。大阿闍梨御布施。左府被

取被物。左京大夫基家卿取裴物。色衆。泰經

朝臣已下侍臣取之。次有法皇御加布施。大阿

闍梨。左將軍。實定。取被物。資盛朝臣取裴物。

色衆。果物許也。殿上人取之。次大阿闍梨御加布

施。各被物一重。裴物一。參會公卿忠親卿已下至十六位

取之。卽從僧撒布施并物具等後。十弟子撒大

阿闍梨御布施賜御共人。教賢覺經相役。東。此間展南砌下請取之。

蕤道施褥。如前。衆僧退下調還列。如進儀。但今度左右立替。

十弟子取玉幡。到南階下授持幡童。自餘物具

存本所。假各持之。大阿闍梨起座令加列給。

儀式如進時。至于蕤道西端。鐃鉦螺吹罷響止

聲。大阿闍梨於此所駕腰輿。令還北院給。御

前執蓋等同進儀。

當院預等撒三昧耶戒道具。更莊嚴初夜壇場。

法橋長尊。威儀師維俊。當院執。長嚴大法師。慶

快寺主。寬尊都維那等行之。其儀。

開內陣北戶。母屋東西間兩界前立壇。其上各

敷曼荼羅。立櫛引五色糸。四方香頭。四隅各

佛供六坏。

東南飯二坏。赤四坏。西南飯二坏。黃四坏。西北飯二坏。青四坏。東北飯二坏。黑四坏。

寶瓶一口。

在座。中央寶瓶一口。輪

一枚。

在座。當阿闍梨前立金剛盤。安鈴五鉢。

其左右安獨股三鉢

在座等各等如常。壇下四隅立燈

臺各一本。

供燈明。壇前立禮盤。數半左立脇

机。

安灑水塗香油器。散枝。佛布施等。右立磬臺。東西廂壁懸八祖

影像。

東南御影善無畏北涅槃之。各立机一脚。燈臺

二本。

并備香花。燈明。聖供。各飯二坏。染供四

大師御影前立机一脚。

安御東南角傍東壁立倚子敷

半帖。

前去三許尺立蓮臺。倚子右方立机一脚

安片供。

居折。并五鉢。先例改中間賣湯之時。取片壇五

兼置。

母屋中央間副北東西行立十二天屏風一帖。

天像向。

其前立床一脚。重敷高麗端帖二枚爲大阿

闍梨御座。

副西第二間南柱立床一脚。少南退立

也。

敷同帖一枚爲小灌頂阿闍梨座。先例不設別

議立此。

南床東第三間以西五箇間迫南長押立床

五脚。

敷同帖六枚爲持金剛衆座。北廂中央戶東

西各二箇間副壁立床四脚。敷紫端帖六枚爲讚

衆座。東西廂兩界後各昇立道具辛檣一合。南

孫廂七ヶ間除中央間。下六ヶ間格子。開東戶

第二間。排內陣戶。垂翠簾。西立隔布障子。

東南西三方立五尺山水御屏風。其內東西行並

敷經綢端帖二枚。供唐錦茵。居御火桶爲法皇

御聽聞御座。同間屏風南傍南柱敷高麗端帖一

枚。同以東一箇間南北相對東西二行。敷同帖

二枚爲近習人候所。中央間南面立蓐。

東西立布障子。

先例雖立蓐爲御聽聞所渡御

障子立倚子。

敷高麗端

一器。

用大土

散杖一枚。東机安含香一器。

用土

次第六間爲女院御聽聞所。御裝束儀同法皇御

所。但出几帳帷。又當御座長立三尺几帳。南

屏風外并第七間西戶內敷高麗端帖五枚爲女房

候所。

此間賜初夜廻文於當院預。預以下部廻請之。

其文載左。初夜所作。

片壇。

權僧正定遍。

尊號。

大法師寬舜。

眞幸。

理範。

行宴。

含香。

大法師經玄。

灑水。

大法師寬詮。

記錄。

大法師覺朝。

信賢。

教授。

大法師俊遍。

隆遍。

任性。

親覺。

右廻請如件。

壽永元年十二月十五日

大阿闍梨沙門。在御判形。

亥刻。色衆着法服。平袈裟。

先例着奴袴。今度入有議着表袴也。

自北戸經金剛界後着內陣座。

持金剛衆着南床。東上北面。讚衆着北床。

西上南面。但音頭并堪能之輩。亂臈次着後戸以東床。

小阿闍梨着法服衲衣。經

同路着座。色衆皆參。兩院渡御御聽聞所。

別各

雖被設之。女院同於法皇御所有御聽聞。其路令經含香灑水所給云々。

次大阿闍梨。

御法服如

三昧耶戒。但着唐綾星文平袈裟。令持蜀古水精念珠等給。御共之輩省略。又無御前三綱等。

自北院駕

御手輿。於佛母院門降輿。

十弟子獻御鼻廣。

經供所前入

灌頂堂北戸。自十二天屏風西頭着御平座。

第十

子覺遲進敷草座。又俊性置居莒於脇机。兼仁置香呂莒於磐臺右邊北間。色衆降床各蹲居御定後復座。

頃之

降床進到佛前。先於金剛界前致一拜。次臨當

界前取香呂三拜。了令着禮盤給。卽片壇阿闍

梨進着禮盤。

其儀如大阿闍梨。但不持香呂。

五誓終頭置鐃鉞。

臨刻限。慶忠誦讚。

四智心略金剛薩埵。

振鈴以後。預持

進祝紙。

折數上置硯。其傍置紙。重卷之。并机紙捻等。

置任性座前。任性

卽書御卷數。其儀兼書案文。

不載僧綱位署。

懷中令披

之爲本書正文。

累二枚無懸紙。

其文在左。

觀音院

結緣灌頂所

奉修

兩界供養法各一箇座

奉念

佛眼真言二千七百遍

大日真言九千五百遍

延命真言一百反

不動真言一百反

降三世真言一百反

一字真言二千七百反

右奉爲 金輪聖皇寶祚延長。爲恒例不變御願

修結緣灌頂大法廿七日。金剛佛子等殊致精誠奉祈如件。仍勒遍敷謹解。

壽永元年十二月十五日

傳燈 大法師位

權律師法橋上人位

權律師法橋上人位

權律師法橋上人位

權少僧都法眼和尚位

權大僧都法眼和尚位

法印大和尚位權大僧都

法印大和尚位權大僧都

權僧正法印大和尚位

大阿闍梨沙門

觀音院結緣灌頂

大阿闍梨念誦了移御平座。十弟子取居宮香呂宮。置御座左右。片壇阿闍

梨同着。次預改道場。其儀。

預取脇机磬臺禮盤。暫置當界後。取金剛盤。

立給安北退。獨鉗三鉗同之。取輪置壇上東北

角。五瓶拔花置瓶跡。但中瓶花。置輪傍。各不違本方。移

小阿闍梨脇机。先中。次東南。次南。壇上四隅立切

燈臺。先例立土高坏。西。次北。次東北。次南。壇上四隅立切

南北各立床子二脚。先東南。次東北。次西南。次西北。置幣爲尊號

座。壇下正面少北退置櫺一折。橫取南廂中央

間床一脚。同母屋內迫南柱三許尺東退東西行

立之。爲受者進退道。東退立之。置祝箱二合。黑漆無蓋。傍箱左

小刀一以紙裹柄。以紙捻結上下。筆。白右如次置立祝上

二管無筭。羣一廷。鬚之。如小刀。置祝石。立筆臺。

瓶。以紙作輪爲。下續紙一卷入之。有禮紙。以左

燈臺二本爲記錄座。南庇中央戶內立十二天屏

風一帖。以天像向北。以東爲口。東端懸覆面二帖。屏風南

立香象。向當界。立之。小阿闍梨并尊號。記錄含香。灑

水。役人等各隨所役着其座。同作法如。例。教授四人。

此外被召具十弟子兼仁覺退。進正面引入受者。受者書了所作

人復本座。預一人到下臚記錄前。取灌頂者注

文。是爲插御卷數也。次預如元調道儀了。任

性。預持視。從後。持御卷數案文。入大阿闍梨御座以東

間。跪脇机下。閣案文。取於懷中所持之正文。

持參大阿闍梨御座下進之。次進筆即書御名字

返賜之。任性出正面東脇間。到僧綱座前取判

行。其儀如。先。次第取乃西廻復本座。後加白署立

文之。以紙捻結上。下付机。賜預。預持具祝退下。於後戶

付栴拈灌頂者注文。倚當界左方。次大阿闍梨

還着禮盤。十弟子如元置御持物。片壇阿闍梨同着禮盤。後供養闍伽了打

磬。令讀御卷數給。次兼信誦讚。四智漢語心略。漢語佛讚。

已下作法如常。迴向方便間。阿闍梨復本座。片壇。緯訖大阿闍梨以

下退去。兩院還御御休所。即供御膳。被獻御

賜物大師御三衣。鬘紫地尾長烏同文錦袋。以金銅同同

物餉之。以赤地同。同文錦押其內。威儀師勝□於當院南階下授大法

師親覺。初夜以後即有此。事。仍不改法服。取之授皇后宮大夫實房

卿。即持之經箋子於佛母院東南與院司資盛朝

臣。彼卿不稱跪。是雖御前。依被下御格子。是。

次被獻女院御方御賜物大

師御五古。

納箱。以紫地錦打裏。施泥畫。

宰相中將通親卿。

皇后宮權。

大夫實守卿雖可被取之。

取之授通資朝臣。

其儀如先。但跪御前被。

役人依遲參被役之。

臨五更兩院還御蓮花心院。

但跪御前被。

十六日壬子。天晴。今日有灌頂後朝事。

已刻。色衆各着法服。

僧綱今日着甲袈裟。自餘如昨日。各不具香呂箱等。

參

集南御室。皆參之後。更出東門。威儀師調行

列。此間大阿闍梨。

御法服如昨日。但被改御袈裟赤地輪文。御橫被。甲紺地小文錦。

御袖甲同之。令持五

自北野駕尋常御手輿。法師東昇。御前

三綱御共人等如昨日。但上童今日

入佛母院西門。經

着青地絹。斗丁狗襖袴。紅衣。

同南面。於南御室北門前興。十弟子役。御鼻廣。入北座戶。

十弟子於此所

殊爐以西長押經東床。聖御座與床北頭。之間渡打板。

着御歎德御座。

東第二間少引退北東西行。重敷小文。高麗端帖二枚。後立十二天屏風。

弟子敷草座置居箱。群居屏風後。此間持幡童

二人。經東壇下到南面。當御座左右立定榮下。

東上對座。

次威儀師經緣自東門之外引一行列。

上葛爲先。

各着插鞋。

到菴道東頭。威儀師暫留立。權僧正已下

持金剛衆十五人。

除小灌頂阿闍梨一人。

第一行列立。東上北面。

次讚衆十人。

頭慶忠勝銀列首。當日片頭兼信任。藤次加立。

第二行列立。

西上北

各立定之後。威儀師二人經菴道中間。加

持金剛衆末。

東上北

從儀師二人加第二行列東

頭。東上北面。今列就佛前可爲西上之由粗難有議定。大阿闍梨御座相當色衆末之條依可無便宜。日任仁安例。二

行共以可爲東上之由兼被仰下了。從儀師存其旨。雖

加立菴道東偏。讚衆猶以西上立定。違失之甚也。行

列。慶忠誦讚。三段如常。次法印權大僧都勝賢。

離列進出砌。述讚歎之趣。衆僧致三拜之後。

大阿闍梨御返答。其詞了衆僧又一拜。左大弁

宰相經房朝臣。束帶。於南戶前捧笏取被物。威儀師祐儀。

進庭前賜勝賢拔笏退歸。勝賢肩懸被物。

於砌東南邊賜從僧。此間威儀師經緣經本路退

來。引諸僧出東門。威儀師維後。從儀師相變。後紹。暫留立菴道東頭。諸僧退去之後。

弟子取草座居苜蓿等。於北座北戶賜御共侍各群

居。此間兩院預改歎德御座。敷紫端帖一枚。

并撤御路打板。卽僧從着座。供養法阿闍梨公

眞。法服。平任例着南床西端。從僧置香呂呂。預

之。袈裟。卽入南戶。經東南小緣。入西退歸。如進後公眞起

座着禮盤。從僧。其作法如常。唄權律師延杲。散

花大法師寬詮。讚信賢。供養法了阿闍梨復本

座。從僧撤香呂呂。其後有饗膳事。大阿闍梨

御料。自所司座經北御陪膳法印責任。役送經玄。

覺朝。俊遍。隆遍。任性。親覺。已上色衆。經壇

俊性。費還。隆寬。已上十等也。色衆饗膳。自

之。戶居權僧正陪膳。上座仁暹法師。僧都。法眼

陪膳。寺主威兼律師。法橋陪膳。都維那寬會。

先例爲長者之人出仕之時。所司下膳勤此役。自餘役送如

常。撤大阿闍梨御料之後役人等復本座。羞饌

了。僧正以下從僧進堂上撤饗。次引捧物大阿

闍梨御料。練色織物御直垂一領。納白織物

墨。蒔繪御千箱二合。紙二積。役人同前。

自南戶經下權僧正已下。各紙積。隨役送役之。十

弟子撤大阿闍梨御捧物了後。從僧各撤色衆捧

物。緯訖大阿闍梨還御。其儀如僧從退去。以

祐賢爲御使。被引遣龍蹄一疋於左府之許。

傳聞法皇頻令感申昨日御所作□云々。余依服

暇雖不供奉。此會事依爲規模。粗訪子細。大

概記之。

或本云。

上乘院法印御房御記云々。

寬永十八年四月上旬御本申出寫取之了

傳燈大法師宏緣

東寺寶泉院結緣灌頂雜記

應永廿四年丁酉三月十六日。房宿土曜。山僧眞運

號戒行房。爲施主爲亡父。行實坊云々。一廻追善。於

東寺寶泉院行之。堂上一行列云々。

大阿闍梨院主法印權大僧都快玄。

御年五十八。法印權大僧都弘濟入壇資。

地藏院前大僧正聖快重受云々。

結緣灌頂阿闍梨。先年。應永十五年。於播州清

水被勤仕。今度第二度云々。

一請定事。

請定

結緣灌頂職衆事

正覺院大僧都明誦經導師尊號普光院大僧都乞戒咒願

大進大僧都小阿闍梨尊號實勝院僧都

兵部卿僧都灑水攝持院僧都記錄

中將僧都散花含香

已上持金剛衆

快壽阿闍梨教授 泉慶阿闍梨教授

胤賢阿闍梨讚 兼遍阿闍梨教授

右來十六日。於寶泉院可被行結緣灌頂。請

定如件。

應永廿四年三月十二日 行事法眼經譽

請定以下部廻之。取奉東寺灌頂并仁和寺夜

所作。別紙請之。於三摩耶戒道場取奉而晝

夜所作注請定之條流例也。仍今度請定付之

云々。將又於乞戒師者。夜所作不催之。仁

和寺并勸修寺儀如此歟。而當流強不守此旨。

乞戒師同催夜所作也。但今度准廣澤儀不催

之云々。

十弟子

良清大法師 元智大法師

已上兩人東寺夏衆也。良清者正覺院紹清大

僧都青侍。元智者大阿闍梨青侍云々。兩

人着黑袍黑裳。

醍醐寺口衆。十弟子所役時。黑袍白裳着之云々。

平袈

袈。凡表袴等如例。一薦持居箱。二薦持香呂箱也。戒體箱。如意。草座等。自兼役之。

一職衆口數并裝束等事。

職衆可爲十四口歟之由。兼雖有其沙汰。集會處以下狹少之間。十二口分治定了。其上先師法印。弘濟。先年於江州牧滿寺勤行之時。十二口堂上之間。旁今度十二口之由被定也。職衆皆袈。乞戒師一人着紫甲。讚衆四人着青甲如例。

承仕一人。

慶音。東寺中綱云々。鈍色白裳青袴。五帖袈裟。

一習禮事。

十五日沙汰之。沐浴同今日職衆沙汰之。於傳法灌頂者。必用沐浴。於結緣灌頂者。強雖不及其沙汰。追善之間。且爲作善且爲潔齊。以列儀被沙汰云々。

一道場莊嚴等事。

自昨日

十五日

道場以下莊嚴之。戌亥角四ヶ間

揖集會處。壘四帖東西行敷之。南面五間半。

除公卿間。點戒場。幡花臺以下如例懸之。中央間

釣天蓋。四角幡懸。

東方幡辰巳角。

其下立高座。

帖半

并坐具在之。

其南立前机

前垂如例。

其西端折櫃居之。燃

火。

前方切之。

次居金剛盤。立鈴。万字。火舍。

片供闕伽器等置之。高座左右脇机立之。左

脇机。灑水。塗香器。散杖。右脇机。居箱。

如意。

十弟子二人間。居箱如意。白兼置之也。

阿伽折敷一枚。片

供器置之。高座前二机一脚立之。香呂箱。

居箱置之。乞戒師。今度不召具從僧之間。

法具兼以承仕置之也。磬臺如例居之。高座

後左右立十二天屏風。東上帖。

梵口伊帝等也。

立之。

西下帖立之。西北一間小紋二帖重之爲阿闍

梨壘。

於當寺灌頂執行時。大阿闍梨雖有其懽。醍醐寺儀大僧如此間。今度重之了。

後立山

水屏風。東四ヶ間爲職衆座。北方東西行二

帖。東方南北行一帖。廻南長押又東西行二

帖敷之。末一疊紫端也。爲一疊座。

爲職衆座。今度職衆座

事。屏風折雖可敷之。俄執行之間。疊不及

新調。仍被渡用古疊之間。依難容受如此被

搆座敷。是又傳法灌頂執行之時。邊座被搆

之條流例之間。如此搆之也。東二ヶ間并公

卿間東二ヶ間垂御簾。施主以下點聽聞所司

間西向舉部。并妻戸開之。懸御簾了。中門

壁際立誦經机。北。散花机南。誦經物。挿諷

誦文。散花机地敷覆如例。此二脚正面西脇間離立

行列指令中門立之。之。簀子狹少之間。依

非大式云々。西大門通引幔一帖。此透垣

通引幔一帖。東西。又戒場正面通引一帖了。

但今度深雨之間不及幅引云々。

一上列并三味耶戒事

自今朝深雨。外之間。可有延引之由。施主

方被仰談之處。爲堂上之儀之上者。同今日

執行可爲本望之由申之間。未半剋職衆以下

裝束着集會所。承仕持鏡鉢西簀子祇候。乞

戒師北端西脇戸。職衆仕以下通路。出大阿闍梨并十

弟子二人上薦前相會。上首持居箱。下薦持香呂箱。下同間

出。讚頭人見乞戒師出西簀子起座趣簀子。

懷中念珠獨古。請取鉢。承仕渡鉢。後持鏡

相從。吹人。自餘職衆同起座行列。乞戒師

者職衆次立行列。大阿闍梨者乞戒師次行列

如例。中門入自妻戸經同東簀子。次第行列

讚頭人正面西脇邊佇立。大阿闍梨入中門。

十弟子兩人不入中門。西簀子立止。此時頭人散音。諸衆助音。讚

二返如常引列頭人正面東脇間西寄向正面立

止。頭人東方立讚衆四人如此立止。袈衆最

末讚頭人渡立止。次第袈衆東行立。袈衆一

薦東端立止。乞戒師讚頭人傍立止。爰大阿

闍梨出正面間內立給。十弟子兩人通阿闍梨

左脇。經高座面。居箱左脇机。香呂箱右脇

机置之。經本路退出。此間大阿闍梨逆繞經

高座東。於高座後拜兩壇并高座。加持以下作法了登高座給。此時乞戒師進到禮盤下仰立。次衲衆最末入自正面間巡無言行道。諸衆渡之。三匝了。次第着座。見一二薦着座。返鉢々渡。承仕取出念珠獨古等。如元持之。着座上薦前。次第進道場着座。次乞戒師一禮後登禮盤。作法如例。先之無言行道間。大阿闍梨前方便了。乞戒師登禮盤後。以右手取香呂。大阿闍梨同取香呂。一說大阿闍梨施不取之云々。此時職衆惣禮三度。次乞戒師金二打。禮佛頌。頌了三禮。次金一打。次一薦出唄。聞此音承仕出自東簀子。到花籠下蹲居。解散花箱覆。

絹花籠十枚一度取之。自上薦除唄。次第引之。醜醜。散花机下置散花師坐具并花籠一枚取之置散花師前。次立還花籠取之。次第引之。而今度散花師廣澤方法則之所安路之間。不及其沙汰也。承仕引花籠了。經本路於東端檜垣內。坐具香呂白兼用意相待散花師。爰散花師起座出正面間。經南簀子趣

東端。於檜垣內取坐具香呂。經本路入自正面間。乞戒師禮盤東寄展坐具三禮。作法如例。唄師次二句唱之。唄了散花師發音。諸衆同助音三段。如常對揚了。散花師如以前行東端。渡坐具香呂於承仕還着本座。承仕來花籠自最末次第撤之。如元置散花机結紉。次取誦經物。上諷誦文渡堂達退出了。次乞戒師金一打表白。表白了。傳戒。勸請頌。羯磨。頌佛名。教化。教化了一禮。次大阿闍梨表白禮佛等如例。次乞戒師懺悔頌。次教化。教化了大阿闍梨請戒師等。說戒了佛名。有過去聖靈加句。略教化。大悲致念成所願云々。略教化之條。當立之例也。其子細延文記被注之。次乞戒師隨喜頌佛名。教化。廻向大菩提金一打。下禮盤取香呂三禮。次復本座。次齒木作法被略之。近例云々。次大阿闍梨下高座着平座。此時十弟子兩人來。取香呂箱居箱。置阿闍梨左右。上薦十弟子取直御草鞋。

薦取戒體箱。二薦取如意。經本路退出。次誦經導師起座着禮盤。作法如常。表白終堂達起座。導師授誦誦文復座。次導師教化。

此間又堂達起座到導師邊蹲居。賜誦誦文。持之到咒願師前蹲居。乞咒願。咒願了起座到正面。開誦誦文讀之。不出聲。讀了如元卷之。小

揖復座。導師廻向大菩提唱金一打。下禮盤取香呂三禮復座了。次十弟子兩人來阿闍梨左右。居箱香呂箱給之。西方兩人蹲居。次承仕饒鉢正面間簀子持來蹲居。次讚頭人起座出正面間取鉢。作法如上堂。次第職衆下薦前進。職衆悉起座。次乞戒師起座出簀子。次大阿闍梨起座。十弟子兩人相從。大阿闍梨并十弟子出中門妻戶。讚頭人發音。諸衆助音。讚四一返了鉢只四突始列職衆一方群立。奉通阿闍梨尤返鉢雖可突之。簀子狹少間。其儀不可叶之由。兼治定。仍不幾突返鉢。職衆退散。

大阿闍梨十弟子以下經上堂時路同退出了。一三摩耶戒道場圖。（原本圖在此間。今隨便宜移置。）一夜時事。金剛界。

三摩耶戒了撤戒場莊嚴。壇行事并承仕。着淨衣。

料理夜道場。中央北寄立佛臺。懸馬形兩界

曼荼羅。東胎。西金。依道場狹少一壇構也。佛臺前

立大壇。依爲花形壇。壇敷絹不引之。其上覆敷曼荼羅。種子曼荼羅。

羅流例。四面闕伽五瓶。花用檢先。輪羯磨鈴杵等。

如常。白佛供八坏。染佛供十六坏。赤色東

方。丑寅二坏。辰巳二坏居之。如此巡居之。

康曆記云。今度一色一角居之。白丑寅角巡廻隨方机也云々。四角供燈明前立禮盤

左。脇机。灑水盤。香器并佛布施二裹置之。

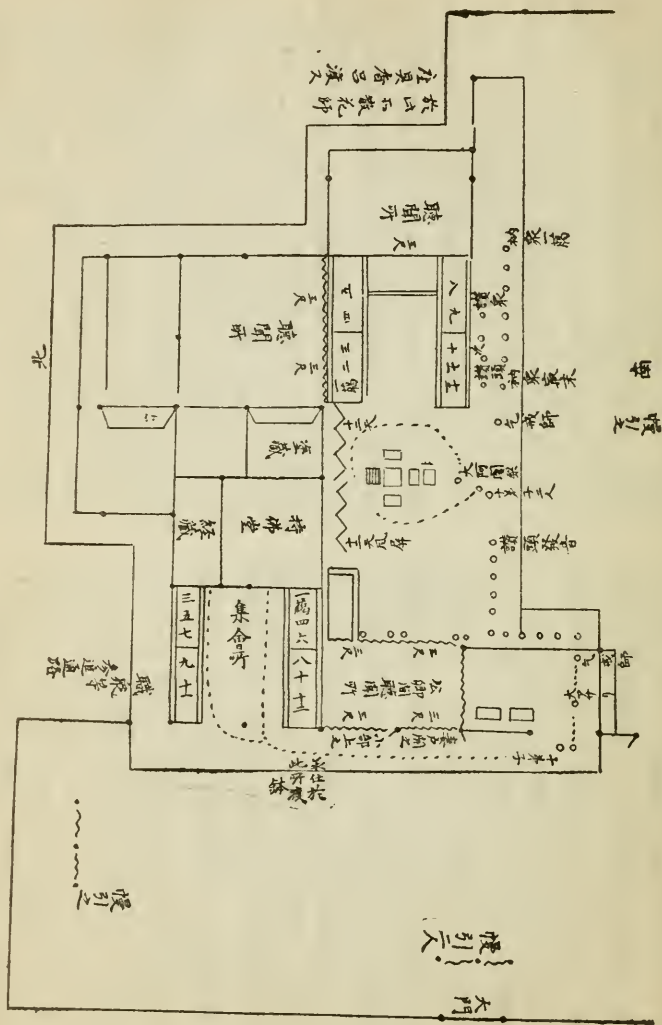
右磬臺。磬臺傍置香呂箱。壇東折櫃入檯置

之。投花料也。於八祖師御影者。道場依爲狹少懸

內陣。持佛堂西龍猛等。祖師別前机香花燈明熟佛供二

坏。盛土。佛布施一裹。菓子不備之。各居之也。戌亥

角。公卿間北寄一問。小壇禮盤一脚立之。栖寄之立也。如先規者。

立繩床或倚子懸尻。雖然繩床等依繩尋得用禮盤也。上敷半疊。其上覆八葉。

左方北立脇机。脚。散杖五枝置之。禮盤

前敷半帖一枚。其上覆八葉爲受者座。未申

角一間。公卿間。南寄。搆含香灑水座。小壇隔立屏風。在所依爲狹少。

各敷半帖爲座也。西方灑水。東。方含香。開妻戶爲受者通路也。含香灑水所等內道

場之間。立屏風。赤色覆面二枚打懸之。爲

受者引入之路。香象如例立之。含香灑水前。各小机

一脚立之。燈臺一本兩人中立之。灑水器相

副散杖置之。含香机塗香器入香同置之。丁

子一爨同可用意之歟。但略儀之時。強不及

其沙汰者也。拵中門自□所受者入之也。大壇

西迫南東西行小紋敷之爲大阿闍梨座。後立

屏風。小紋二帖雖可重之。在所狹少之間。一帖敷之。大壇東敷職衆座。

三昧耶戒場座不改之。但衣端上首奧下首着座。仍紫端帖奧敷改計也。大阿闍梨居箱。

香呂箱。自兼道場置之。本式阿闍梨近習僧

綱。阿闍梨入道場之時持之。雖可供奉。以略

儀今度如此沙汰云々。道場料理了承仕申案

內職衆着裝束。服着平袈裟。小阿闍梨一人着衲衣也。各自後戶。

以魚會所搆後戶也。大阿闍梨同出仕到禮盤下。取香呂

三禮。次着禮盤。前方便。表白。神分等如

例。次前供養讚。四智心略述讚東方讚。金剛薩埵讚。□供養。三力

金一打。職衆佛眼真言。不出音。振鈴以後。當

界真言。散念誦。佛眼真言。了大阿闍梨下

禮盤着平座。居箱。香呂箱。居阿闍梨座左右。

覺壽律師置之。壇行方召承仕脇机。禮盤。磬臺。鈴

杵。金剛盤以下撤之。輪羯磨等爲尊上者。

傍空地可押去之。次拔五瓶花。花瓶跡置之。

瓶移小壇。脇机不違本方。中央瓶置中央。

丑寅瓶東。辰巳瓶南。未申瓶西。戌亥瓶北

立之。壇行事散承仕可置之也。次職色各起

座。職衆座辰巳方疊取之移他所。以□所爲

受者退出路。讚頭人座如元不改之。記錄兩

人座。佛壇東迫南一疊敷之。其前立燈臺一

本。硯二面。各居折敷。墨筆小刀等置之。記錄折紙二卷置

之。大壇左右禮盤各立一脚爲尊號座。佛左爲上

首テ認之。小掃藁スベニ。一各兩人前置之。投花掃

料也。事整承仕一藁前蹲居申之。此時含香

灑水起座。經佛壇後着彼座。次小阿闍梨起

座着倚子。次尊號兩人各着座。次記錄二人

着座。次教授一藁起座。開屏風出妻戶際請一

生不犯比丘。今度當寺中綱子號慶乘着甲衣袈裟。向內陣令立之。

先塗香令塗兩手。又小分令含口。用意丁子者少可令含口。

也。次灑水三度頂灑之。次教授引入內陣於屏

風中授印。次覆面。次授眞言。此間問受者

實名等。俗姓名。女姓計也。次教授以左手握受者印。

少開屏風引越香象。先於記錄者前示受者名

聞之。記錄記之。次令立受者於壇前。教授右

邊竝立折櫃。檯一房取之。令插受者印端。下

藁記錄見之。神名下藁記錄者兼書之。懷中之云々。先稱曰伊勢。次

教授授受者令投花。投花後尊號隨花落所各

令存知。時分以掃式記散杖。櫬去彼花。知得佛

向教授示尊號。教授向記錄方示尊號。下藁

記錄聞之。神名下少引下注得佛。以下作法諸神皆准之。

若打大日之時。教授催讀次大日記錄示之。讀

頭誦四智讚。針中段許突之。讀及早々也。讚雖未終。於投花

者不可有間斷。諸神以下帝皇太上天皇等之

御分打之。了後一生不犯僧打自分。此時上藁

記錄仁始稱曰自分。一說太上天皇。次行一。生不犯僧名書之。ム々。投花

作法如前。聞得佛上藁記錄。先書得佛之尊

號。其下一生不犯僧名字書之。次教授取去

覆面。肩打懸後懸屏風。受者得佛令存知。次向大壇三度

令禮之。五體投地云々。但後々起居禮歟。後引受者到小壇令登

蓮臺。以左足踏花門。以右足踏花臺。小阿闍

梨教之令坐。其後教授暫退受者後邊佇立。次

小阿闍梨作法授印明了。教授引受者巡遶。而

內陳八祖師各々三禮。禮了自辰巳角受者出

之了。上藁記錄仁注比丘比丘尼。得佛上方之名。字下書之。

下藁注優婆塞優婆夷。是又神名并太上天皇

外上注得佛。下注名字。今度結緣衆百八十餘人歟。及曉天了。結緣衆盡後。記錄上臈已上僧何人。比丘尼何人注之。下臈已上男何人。女何人與書之了。其後道場如元料理之。小阿闍梨以下役人各還着本座。次大阿闍梨起座到禮盤下。小揖登禮盤。居箱。香呂箱。如元。置之。一字金打。諸僧誦咒。次後供。次闍伽。次佛布施。先念。次略。次後鈴。次讚三段。四智心略。語佛讚略。四波羅蜜讚誦之。而永和二年閏七月。於三寶院結緣灌頂時。第三段佛讚誦之。尤可然歟之間。今度用佛讚了。□供養。三力。乃至廻向方便。了金一打。下禮盤。取香呂三禮。置香呂着平座給。次職衆各自後戶退出。大阿闍梨同退出了。一夜時道場圖。（原本圖在此間。今隨便宜移置。）一受者引入圖。（原本圖在此間。今隨便宜移置。）一神名帳事。

東寺寶泉院 結緣灌頂 金剛界 應永廿四年乙

酉三月十六日伽藍護法

伊勢太神宮

八幡

賀茂

松尾

平野

稻荷

春日

大原

大神

礪上

大和

廣瀬

龍田

住吉

梅宮

吉田

廣田

祇園

北野

丹生

貴布禰

日吉

清瀧

長尾

八嶋

王

太上天皇

一諸人布施物等事。

職衆各一貫文。誦經導師。乞戒。小阿闍梨。

十弟子各五百疋。

承仕一人三百疋。

驅使二人各百疋。

當日時點心。後朝滿寺僧衆召請時。點心如

例。自檀那方此灌頂要脚内々尋申之間。最肝略分四十貫文計歟之由□答。仍四十貫文分送之。後日書煩爲拔群之由。依是及重五百疋送之。都合四十五百文。自檀那方送之了。右今度法事大概注之。外見尤有其憚。不可出闕外矣。

權大僧都弘乘記之

此本ハ東寺之祕本。今度末寺之執行家辛積二合ヲ出ス。甚越度タル由ニテ引戻ニ成。其未引戻サルサキニ人間ニ落タル者也。可祕之。

寛延四後六月廿三日寫交了。

齋藤松太郎 校
大和田五月

續群書類從卷第七百五十六

釋家部四十一

延文四年結緣灌頂記

等持院殿一周忌

延文四年四月廿九日爲贈左相府源尊氏一

廻追善於等持寺庭儀結緣灌頂被行之

大阿闍梨法務前大僧正覺雄。年六十。東寺一長者。號地藏院。久我太政大臣長通公息。

職衆十六口

法印權大僧都僧長院東咒願寶嚴院東清我五智輪院南咀

助

深源民部卿

誦經導師親惠大納言尊號

侍從

大貳

東

權大僧都

成深

弘顯小阿闍梨

亮忠尊號

仁

醜

權少僧都

花嚴院東

興雅

散花記錄

有濟尊號

侍從
成俊記錄

毗沙門谷

醜

大藏卿

仲祐舍香

掌糊心蓮院
定澄乞此

仁

中納言

眞兼灑水

醜

弁

弁

東

義實讚

成昭教授

東

大貳

景什讚

仁并德寺住

大法師

大貳

景什讚

仁并德寺住

按察

實禪

堂達

教授

東

實禪

教授

東

大貳

景什讚

仁并德寺住

十弟子 四人

禪雄民部卿

育俊治部卿

明覺按察

禪海中納言

持幡童二人

十々賀丸 壽賀丸

從僧二人

大隅
房信上座

越前

長成寺主

執蓋一人

伊勢九郎左衛門尉宗貞

執綱二人

依田左近大夫時朝 中澤掃部大夫信綱

鑓持二人

隨勤 隨心

螺吹二人

林鐘 慶牀已上四人承仕襲束。襖袴御小衣ケサ。

大行事

御秀寺主袍裳平ケサ着表袴。

着座公卿

權大納言忠季。

洞院公蔭息。正親町大納言。

堂童子二人

佐分藏人大夫康棟

田村藏人大夫顯親

一堂庄嚴事

當日早日料理之。親忠法印成深僧都兩人奉行。

南中門三間南北二行各疊三帖敷之爲集會所。

西北二方各懸廻御簾。(束カ)束妻戸左右扉榫文押之。

庭幔并薙道如左指圖。幔門并幄屋不轉之。醍醐

流代々如此云々。鑓鉢以下高机同無之。上幡鑓

鉢螺貝南制門。

妻戸脇縁上製壁置之。

次三昧耶戒道場東

向面立間已上十五間也。每間懸幡花鬘。正面外

三方皆覆御簾懸之。常中央鉤天蓋。蓋下立高座。

在登階座具兼敷之。

前机在前垂。并左右机禮盤磬臺等如

常。高座後左右立十二天屏風二帖。北ヨリ第一

間制西覆御簾。敷高麗綠疊二帖。其後立山水屏

風一帖爲大阿闍梨座。疊上承仕兼敷草座。南第

一第二間東西二行各疊三帖敷之爲職衆座。但

南一行東端一帖高麗綠

以上爲納率座。

末二帖紫綠爲讚衆座。

於小阿闍梨座者不被敷別座。可爲職衆一列云

云。大床正面南脇間立散花机一脚。在地敷覆帶。其上

案花箱。七枚少、重テ二方置之。散花机南立机一脚案諷誦

物。諷誦物上挿諷誦文。大床正面北脇間制東長押。

敷高麗緣一帖爲公卿座。大床通南作合一間南

北行敷紫緣二帖爲十弟子座。

一阿闍梨息所事

自三條坊門殿中可有出立之由内々自施主被計

申之間。以東對屋一字爲息所。當日已刻先被移

此息所出立。亮忠依爲扈從自當所同出立。

一依爲深雨可被略庭儀歟事

爲諏方大進房圓忠奉行之間。此子細再三問答。

而曆應年中隨心院經嚴僧正爲阿闍梨被行庭

儀。曼荼羅供于時雖爲降雨不被略庭儀之上者。

爲後記可被任被例由堅自施主方被申之間。無

力及庭儀沙汰了。

次申刻鳴集會鐘。次職衆着集會所。次公卿着

座。次大阿闍梨手與ニテ 自息所出仕。從僧二

人。鈍色袈ケサ指貫着之。中間各四人召具之。如木大童子二人。ツラ二

人。深裝束童一人。召具郎等立烏帽子狩衣。衣力者八人。此内一人

垂尻。小頭四人。

次扈從供奉從僧二人。經尊越中鈍色袈ケサ指貫。中間三人召具之。如木大童子

一人。衣力者三人。此内一人兄弟部。小頭力者一人

也。自近所阿闍梨手與ニテ出仕之時。扈從步儀

ニテ供奉爲先規之間。今度守其旨了。次到等持

寺門前手與ヨリ降ル。扈從於阿闍梨右邊蹲居。

阿闍梨與ヨリ降テ後扈從阿闍梨。次供奉阿闍

梨先着西小所。持幡童十弟子自兼於此所參向。次仰鐘三昔鳴

之。次大行事催庭列。職衆立列。下藹前。先讚頭二

人取鉢進。承仕渡之。螺吹鑪持各供奉。乞戒師紫甲提三

衣。當二行中央進立。次大阿闍梨自掌上經緣白

中門被下。十弟子扈從同堂上ヨリ供奉。持幡童

執蓋執綱各於中門當脫下儲之。扈從自傍緣下

リニ於沓脫際。阿闍梨被下立之時蹲居。次阿闍梨徐步。其時扈從阿闍梨右邊ヲ經テ加列乎。次持幡童二人。大阿闍梨前ニ進テ左右蓮道ヲ歩ム。大阿闍梨相從テ執蓋執綱徐步。次十弟子四人。同左右蓮道歩大阿闍梨後供奉ス。左一朧戒體箱。右二朧居箱。三朧沓子箱。四朧如意。持物次第如此。十弟子韞ハタシ也。次阿闍梨聊徐步立定蓮道之氣色ヲ見テ。讃頭發音一反之後。三段鉢兩頭各突之。又一反略誦畢四ノ鉢ヲ突。各小揖進三足ハカリ歩テ各四ノ鉢ヲ突置階下。先右方頭收鉢獨登ル階。三ハカリ登ル時。左方頭階ノ下ニテ四鉢突。右方已置堂上鉢ヲ取直之時。左方頭又鉢ヲ收ノ登階。又三ハカリ登ル時。右方於堂上四ノ鉢ヲ突。左方已登之時。左右衆僧各登。讚衆四人南頭南端並之緣ノ端ノ高欄際南北一行雙立。納衆ハ緣ノ奥長押シ際下朧前南北一行ニ同雙立。次大阿闍梨自正面入堂内。

此時十弟子四人阿闍梨左右ヲ經。法具以下ヲ左右脇机ニ置ク。置様如指圖。次十弟子上首二人階ヨリ下テ。持幡童ノ玉幡ヲ取テ正面左右ノ柱ニ結付之。白紙左右柱紙ヲタ、シテ結付之。其期ニ玉幡指入之故實也云々。然後十弟子各着座。次大阿闍梨高座加持之後登高座。次乞戒師入正面進立禮盤下。次納衆籠乞戒師無言行道。下朧前。懷中扇獨古ヲ右手ニ隨テ行道。三匝平各着座。次乞戒師置香呂着禮盤。次讚頭見行道終收鉢各着座。次乞戒師取香呂。諸僧見之惣禮二度。次大阿闍梨祕密作法驚覺鈴等畢。次乞戒師取香呂打磬二度。唱禮佛頌。頌畢取香呂三度禮拜。次打磬一度。唄師發音。聞唄音堂童子賦花箱。上首納衆衆上首一行方。下朧ハ次一行方。次散花師取花箱正面問ヲ出南中門作合妻戸邊取座具香呂。承仕儲之置正面間寄立職衆座方敷座具。脫草鞋三度禮拜。此間唄師又次一句唱之唄。畢散花師發音。(仕カ)次第散花無行道。次對揚。畢取座具香呂返渡承師。散花師

着本座。堂童子收花箱。乞戒師打磬一度。表白

神分勸請佛名教化。次立起一禮。次大阿闍梨取

香呂表白禮佛。開戒體箱取出
二讚之。七遮問後乞戒師慚

愧白并教化。畢乍居一禮。次大阿闍梨請戒師說

戒等取如意唱佛名教化。醍醐流ニハ右手ニテ取如意。
右手指合之間取氣色ニテヤ

カテ置之也。次乞戒師取如意唱隨喜句并教。畢廻向大

菩提金一打。降禮盤一禮着本座。此次雖可有□

木沙汰今度略之畢。凡近代皆被略此作法云々。

次大阿闍梨取立右降高座着平座。此時十弟子

四人各進テ移置香呂箱居箱於阿闍梨座。戒體

箱如意取之退歸。次誦經導師立座着禮盤。法則

等如常。承仕所插誦經物ニ諷誦ヲ取渡堂達。表

白終程堂達起座於導師右邊授諷文表白畢。

承仕御誦經鐘二反催之。鐘三鳴テ後讀諷。讀諷

畢發願四弘教化如常。教化半程ニ又堂達進テ

於導師左邊返賜諷誦文置一薦前。乞呪願以下

法則如例。導師教化畢金一打。今度不打金降禮
盤失禮隨一也。降

禮盤着本座畢。
一還列事

略還列事於醍醐方雖非無其例。更背本儀之上

者。今度尤可有其沙汰之由兼治定了。而法會反

夜陰數剋之上雨脚猶未止之間。任曆應例了。略

還列之由奉行内々雖申之。阿闍梨所存不可然

之由□□之間。可有其沙汰之處。執蓋執綱役人

無左右已退出。役人以下臨期錯亂之間。無力略

還列職衆各退散畢。次職衆退散之後。自施主簾

中押出布施在之。阿闍梨自身雖可取之。花族阿

闍梨之時。代々扈從取之。依爲先規。今度若有

押出布施者。扈從取之可渡從僧之由自兼合其

命之間。任約束之旨扈從撤之了。而施主方沙汰

着座公卿所押出布施可引阿闍梨之由内々有其

沙汰ケリト云々。而兩方所存相違以外次第也。

凡此子細奉行内々可申送阿闍梨方之處。更無

其儀之間。及參差沙汰事奉行越度之置歟。次阿

閣梨退出被出正面間之時。扈從於正面大床上蹲居。阿闍梨徐步之時。扈從立直阿闍梨後。十弟子次扈從各經堂上ヲ。出南中門ヲ。於門前阿闍梨如前垂平興。扈從同相從歸本息所畢。

一初夜作法事

(畢力)

三摩耶戒平子剋料理替道儀。先西向當中央立

花形壇。壇上敷曼荼羅。三昧耶形。打檝引五色末。(糸力)四

面闍伽火舍輪羯磨鈴三杵四色佛供小如常。燈

臺四本四隅立之。脇机禮盤磬臺如例。壇後懸雨

芳曼荼羅。南北奉懸八祖。南龍智金不。北善一慈弘。前机備闍

伽佛供等。坤角卒倚子脚左邊脇机一脚上置散

杖五菩薩塗香。机左燈臺一本立之。自北第一間

東端。東南間。次第二敷廻疊爲職衆座。北上首。大

阿闍梨座如三昧耶戒時。

丑剋承仕申初夜時ノ案內。次職衆各自後戶入

內陣着座。次大阿闍梨同自後戶入道場。扈從同

供奉。大阿闍梨不着平座。直登禮盤。此時職衆皆下疊蹲居。

着禮盤之後職衆各復座。扈從同着座。次大阿闍

梨前方便以下表白神分五悔等如常。次下座讚

四智心略作讚。三力金之後供養法樂。次至散念誦。大阿

闍梨降禮盤着平座。於下座念誦。次召承仕撤大壇ノ

禮盤ヲ。立小壇前敷蓮臺脇机磬臺等同撤之置

便宜所。職衆內成昭阿闍梨取香呂箱居箱置阿

闍梨座。次承仕取大壇五瓶。拔花置壇四隅。栴花也。移小壇脇

机。鈴杵金剛盤移脇机置便宜所。但取五古置小

壇脇机。次撤高燈臺立切燈臺四本ヲ立壇ノ四

隅。次壇左右東西行疊各一帖敷爲尊號座。

三 小第四置壇四隅。次房花入折櫃置大

壇右邊。以東第一間一帖爲記錄二人座。座前置

小燈臺硯二面。以瓦硯居所敷。筆二管墨一延。次(以力)紙裝之各副置之。續紙一

卷同置之。正面□間立十二天屏風二帖。打懸覆

面。赤色。屏風內立香象。正面大床南北行寄東長押際。

疊一帖敷之爲含香灑水座。疊前立小机二脚置

含香灑水。在散杖。大床東西ヲハ以大竹拵之道

儀周備之。先小阿闍梨着倚子。脇机五瓶立五方

各立散杖。次尊號四人各着座。次記錄二人着

座。次含香灑水一人同着座。次教授上首一人出

屏風外召一生不犯。先含香灑水。次教授加持覆

兩打懸受者。次令受者授普賢三摩耶印明。次引

受者印令越香象。先右足。到大壇前教授對記錄

者申姓名令記之。次記錄下臚讀神名帳。仁和寺等

讀之。神名帳下優婆塞優婆夷ト二卷記之。已上
下臚役。上首ハ比丘尼記之。仍化錄紙三卷也。

隨唱神名教授插花一々令打之。尊號申得佛。神

名下一々ニ記得佛。今度神名帳ハ少(廿カ)ニ社ニ
加清瀧長尾ヲ。得佛

爲大日之時。教授催讀四智讚誦之。下臚
役。神名次

帝王太上法皇含打之。次受者自方投之。尊號申

得佛。記錄注之。教授所覆而渡。次受者次而大

壇三拜。次令拜南方祖師。教授引導受者於小壇

令着蓮臺。此間教授
立机邊。次小阿闍梨取塗香與受者。受

者受兩掌令塗之。次教授申得佛。隨得佛方取當

部散杖灑水瓶於受者。乍置瓶於
机灑之。次授五古於受者

兩掌三度。諸佛金剛灌頂儀
偈頌微音誦之。次授得佛印明。次受者

降蓮臺三拜。次教授引受者令拜北方祖師。次自

後戶出受者畢。次比丘尼優婆塞優婆夷四部弟

子各一人ツ、先令打之。其作法如前。但神名帳
無之。次

施主三品禪尼以下比丘尼二十餘人令打之。次

將軍宰相中將
義詮。令打之。此時大阿闍梨替小阿闍梨奉
授印明。小阿闍梨教授勤之。次上

下諸人打之。教授爲二人之間。受者引入令遲引

之間。十弟子上首二人。禪雄倉俊召加
之令勤教授。今度受者無

盡期數百人競來之間。伺施主方命。翌朝已初剋

閑正面戶止受者畢。次小阿闍梨以下所作人各

復命座。次召承仕如毛令移五瓶等於大壇。於阿

闍梨法具者成昭如前移置脇机。次大阿闍梨還

着禮盤後供養如常。無結願
詞。後供養讚。四智漢語心
略語不勤讚。

次普供養三力祈願以下如常。次廻向方便之後

金一打。阿闍梨收威儀降禮盤三拜。次着平座。

次職衆各退出。扈從一人殘留。次十弟子上首二

人取法具。次阿闍梨退去。十弟子二人相從。次扈從供奉阿闍梨出堂後。十弟子堂上ヨリ供奉。自南中門出於東門前乘平輿。(手カ)供奉人如元。次扈從同供奉歸住本息所了。翌日卅日贈左相府命日重又衣行種種佛事。召請房仙僧正。說經以下沙汰有之云。

延文第四之曆蕤賓上旬之候爲備廢忘大概記之。

權大僧都亮忠

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右爲先公尊儀成佛得果所修如件。夫結緣灌頂之大會者。法界加持之祕術也。

三摩耶之戒珠兮御問輩(ヤ)之垢塵。灑五智中之法

水兮濕諸類之心地。上根下根之入曼荼也。花點往昔有緣之尊位焉。是器非器之坐八葉也。蓮顯本來不染之性德實。(奈カ)誠是卽身成佛之要律。(津カ)說凡

入聖之直路者歟。伏惟過者尊靈稟累業兵略之家。達諸葛武侯之道。作仁者作智者。人稱仁智之德猷。有文備有武備。君授文武之顯要。桃李之兼華實也。不言染而自成一□。□策之運帷帳也。決勝而遠及千里。三略六韜之術。克整軍旅之

事。諫五智八議之官。飽獻忠讜之言。不歷黃閭之職。今直登亞相之崇班。新拜紫泥之詔。今忝蒙將軍之宣旨。希代之法獎。先規勸同類。何況今生

之榮貴餘身。來也之良因懸心。偏(世カ)辛佛法之銘(希カ)。

隆。多致練若之建立。然間聖歷第三茲仲品三十(歲カ)。(呂カ)

日未累壤之穹寥。遂降界之託生。如入禪定寂滅爲樂。五旬四廻之契者夢中夢也。非夢曾無再觀之思。一期九夜之終者悲中悲也。吞悲獨恨偕老之空。呼嗟溺淚痕而影薄。與女樓之月隴々。滴

愁心而腸斷。慈婦谷之雨濛濛。貴賤傷嗟。況於

弟子之意乎。親踈慟哭(衍力)火。況於弟子之夏乎。(憂力)陪

僕之道俗繹也。慕大暮之訣。慕顧盼之恩焉。聖

皇之賞遺德也。贈一品之爵。贈司徒之官矣。匪

恣生前之佳運。剩令貽身後之餘慶。抑弟子者

征夷將軍之慈堂。贈左相府之遺室也。(巾力)執中櫛而

多年一言無乖矣。和琴瑟而幾日一事無阻焉。青

松綠蘿之交。平正婚禮。子葉孫枝之陰。各富繁茂。

長嫡之備良將也。在中都兮諮詢萬機。次息之拜

武衛也。下東關兮統理八狄。加之昇三品之階級

浴無偏之渥澤。爰遭所大瞑目之馴致。軟雲剃髮

之儀。自爾以降。造次顛沛之勤者。幽靈出離之計

也。(緒力)萬端之愁。諸未休。一廻忌序云臻。抽無貳寸心

之精信。儼結緣灌頂之軌則。排等持之仁祠。爲密

壇之御場。迺延嗣法務。前大僧正法印大和尚位

爲大阿闍梨耶。三身御一之究奧妙也。至言說義

諦兩部不二之盡精微色法。悟遍虛空。專爲釋門

之樞鍵。豈非佛家之棟梁。二八口之色紫。立禪

庭而肩隨卅七尊之諸佛之脰。梵閣而影而。金章

紫綬之助法會也。綺羅滿堂。鸞紹鴻傳之刷威儀

也。環珮照地。倩觀今日之莊觀。彌拭懷(舊力)之哀

淚。奉書寫妙法蓮華經五部四十卷。此經者剋馱

都面詵驚路子奉轉讀同經二百部卷。勤行法花

懺法百座。奉轉讀金剛般若經千卷。奉誦楞嚴神

呪二百反。奉唱光明真言五十萬反。悉遂讚揚。

德資追移。于時南風聲薰香華郁々兮添句。西日

影暮鐘梵寂々兮動響。猗矣勝起自然相應。昔道

壽禪尼之歸佛也。爲先夫誦法花。今菩薩戒尼之

敬佛也。爲良人寫法花。旨揆雖殊。利益可此。然

則先靈寶報寂光之上。遮那遍照之月。忽晴。法性

真如之峯。開示悟入之花。鎮發。仰願大日覺主。伏

乞中道教主。無誤本誓。引導幽儀。乃至法界功

德有隣。敬白。

延文四年四月廿九日弟子菩薩戒尼法觀敬白

高倉三位行光卿筆草案

誦經導師表白 深源法印草

夫以

果分位邈 俗骨以不可踏高峯觀之雲
內證智幽 庸才以不可攀重如殿之月

然而

依神反加持之刀(力カ) 開衆生濟度之道

灌智水於信男信女之頂 悉洗三重妄執之垢
授戒香於是器非器之掌 皆瑩五分法身之體

結緣灌頂旨揆 蓋以斯由者哉

伏惟贈從一位左相府尊靈者

泰出貞觀行園之芳塵 被贈延文槐門之勅詔

匪啻列三台之佳名 同又釵一品之榮爵(叙カ)

仁風扇邦國 遠近無不靡其德

武備傳家門 土率莫弗伏厥威

何況

深信鸞王之說教 顯宗密藏崇敬不偏

多在□塔之起立 五幾七道成功遍草

留後退八難 未退煩惱之賦縛

曲逆弁六奇 未弁真如之佛性

彼只達怨親之籌策此兼妙真俗之法度

以古比今 今猶勝古加之

記生前之作善 不追羅縷

問沒後之追移 漸載翰墨

巨益旁累功 得脫更無疑

爰大施主禪定三品者

生累祖柳營之家 備先人棘暑之室

八座貴母君 奏以金紫之寄

一朝重賢女 釵加銀青之位(叙カ)

昔被開深窓 刷艷然之飭於花容

今偏入真門 薰忍辱之衣於木叉

方爲歸佛之檀主懇祈所天之菩提

抑現前大阿闍梨耶法務前大僧正法印大和尚

位者

(從カ)
出院中書主之家嫡 極于大僧正之官班

入上乘嘗上味 醍醐之正流酌盡

任寺務領法務 聖皇之息化旁浴

剩應三品之崛請 今爲四輩之依怙

不泰鳳闕之採擇 頻累武門之拙賞

法雨頻灑 祕密一乘之演說契時宜

慈雲遍覆尊儀座之轉變示天性

十座講經昨畢 殷懃中懷表志

十重戸羅令授 鄭重上善盡美

母子御願相讀^(模カ) 顯密法會共修

善根已甚源^(深カ) 大揃定含咲

觀者

亞相殿下之着座上 慕遺德兮助法苑

征夷將軍之在簾中 咽追戀兮濕衣袂

周忌急至 殷憂荐催

方令

鳴三ヶ之鍾磬 退六天之魔軍

早答四部之結緣 速證五智之覺果
乃至法界 平等利益

教化

禱宰ノ鐘ヲナウシテソ

槐門ノ菩提ヲハ祈リ奉ケル

運符本ヨリ淨クシテ金靈然ラハ

花臺尊ト成給ヘキハ貴キ

モノナリケリ

仁德アクマテ備シ尊靈

慈悲ノ臺ニソ入り給ヌラン

四無量心コト／＼クオコシテ金靈然ハ

五解脫輪ノ中ニ座シ給ヘキハ貴キ

モノナリケリ

康曆元年結緣灌頂記

寶篋院殿十三回忌

康曆元年己未十一月晦日

虛宿日曜

爲征夷將軍贈從

一位寶篋院左大臣義詮公十三廻之追資於等持

寺被行之。

施主禪定二品一子

(廣) 右幕下義一公母儀實ハ繼母也

御佛事奉行依田左近大夫入道元信。雅樂左

近入道道喜。諏方神左衛門亮。

惣奉行佐々木大膳大夫高秀

大阿闍梨權僧正法印大和尚位道一

(後)

御年三十八。夏薦々々。前大僧正覺雄傳法寫

瓶資。千種殿。久我大政大臣通一公御息。

一請定事

請定

結緣灌頂職衆事

少輔法印權大僧都咒願按察法印權大僧都

唱尊號

大輔法印權大僧都誦經尊號大貳法印權大僧都

小阿闍梨

弁大僧都乞戒尊號

三位大僧都

尊號

太政大臣大僧都

刑部僧都

記錄

民部僧都

含香

宮内卿僧都

散花灑水

治部律師

教授

大輔律師

記錄

已上持金剛衆

顯運阿闍梨

讚

弘甚阿闍梨

教授

亮顯阿闍梨

教授

堅濟阿闍梨

教授

右來卅日於等持寺可被行結緣灌頂請定如件

康曆元年十一月廿八日行事法眼長成

請定長成法眼承之以下部院家御格勤廻之取奉畢

延文記云。

謂惠法印記之。

晝夜取作今度請定付之三寶

院別也。東寺灌頂并仁和寺例所作不付請定書

別紙。於集會所取奉者也云々。仍今度請定被付

之畢。

裏書曰。私云請定并張文書假名之時法印制權大

僧都書之。大僧都已下權字略之。但某法

印ハカリモ書不一准。實名書律師至皆

權字書之。正大僧都近代希也。後醍醐院御代少々被任之。山門雲禪正大僧都也。

御子
舍弟爲定卿。

一役人請定事

請定延文記云。此兩字有無兩說也。今度書之。

結緣灌頂役人事

持幡

左

八代賀

延文ハ丸字書之

嘉加壽

十弟子

弘秀大法師

延ニハ大法師某書也

俊紹大法師

親雄大法師

弘豪大法師

螺吹隨勝 乘圓

鏡持隨心法眼 隆忠

私云。隨心法眼久我殿御壇所預也。爲上首之所役間。可爲法螺吹之處。依不堪隨勝役之。乘圓東寺御影堂預也。大覺寺法皇御代侍被准之。號北面預云々。

延文記云。今度雖書請定不及取奉云々。今又不及其沙汰。仍存知分私注名字畢。

一執蓋等事

五位綱

星野刑部權少輔高範

五位綱

千秋左衛門大夫資秀

六位蓋

嶋津三郎左衛門尉云々。

此星野千秋者一流之人。武家被官之諸大夫也。嶋津同侍也。依爲施主方之沙汰被出請定不可載之。今度綱役兩人堂童子兼之。
延文別人役之。

一職衆人數事

可爲廿口之由最初雖有其沙汰。依施主方今被滅之畢。延文ニハ仁和寺等輩。以權門勢家舉狀所望之間。依難去御領狀。昵近御門弟纔四人親惠弘顯也。然間聲明法則等內外之進退於有濟。成昭也。事違當流之習畢。於今度者不可被請他寺之輩止旨堅被之畢。仍少々雖企所望不被許容之云々。但於東寺兩三人者異他御門弟也。仍宜

前被請之畢。爰_二高雄山寺僧長俊_一院教圖大僧都

先立雖令所望之。不令許容給之處。參申云。

當山僧侶事近年依奉敵御室被申成勅人畢。

於今者雖蒙勅免。未及公方嚴重之出仕。以今

度之供奉可備勅免之支證之旨也。匪雷一身

之眉目。別又所爲一寺之喜悅云々。然而猶以

被弃置之刻。廿八日及晚頭。捧武藤局武家祇候

當年之重舉狀。武命稱之重雖申之。武命之條真

僞未詳之上。既廻請定。或布施物過半者被下

行之間。至今者可除何人乎。難儀之旨御返答

之處。廿九日自幕下以雅樂左近入道押返押

返兩三度口入之間。無力臨期被召加之畢。青

於藍執申之仁依有之歟。實名僧都被除之

畢。依令祇候院家就御心安也。公私無念之至

極也。可備勅免之支證之旨難申當座之會釋

歟。天法三口入不敵之所望。不可量不可說不

可說矣。

一先例事

三寶院恒例結緣灌頂者當流之前鑑也。仍之

大都雖被守其儀。依道場隨時宜聊可有用捨。

然間去延文四年四月廿九日於等持贈大臣尊

氏公第三回之追福。爲先門主大阿闍梨於當

寺被行結緣灌頂記。今度專被依用之畢。

一御年齡事

或仁云。當流祖師被定大阿サリ年齡曰。清花

四十以後凡五十以後可授之云々。而今四十

未滿御沙汰不可然之由人傾申云々。此條先

立非無御沙汰。檢舊記。安井宮卅五勸修寺教

寬大僧正攝家卅七。於三寶院流者。定勝法印卅

九。賢俊僧正卅九。但四十ト稱之云々授之自他流之先

蹤如斯。其外不可勝計。所詮依尊卑可有授與

之遲速也。然而近代之爲體良家人々四十未

滿授之。平民學侶五十以前之。何況御年既以

卅八三寶院正統大相國之現息眞俗共恐々傍

弟子年也

若無人乎。爾者何憚御乎。大師曰。四十以後可授十八道云々。當時儀如何。須隨機依時者歟。守一隅加難被者管見之。

一奉行事

惣奉行并壇行事等弘濟法印承之。但今度照阿院法印弘顯奉輔佐之。内々令申沙汰之間。自元覺悟之上重受師命所奉行之也。定無越度歟。延文弘顯法印先師五智輪院親惠法印奉行之。公私二代相續之粉骨可爲御門迹之佳例歟

一道儀事

延文記云。三寶院恒例結緣灌頂廣略不定也。今度後朝之儀雖被略之。聊所被准據也云々。任彼例今度又後朝儀被略畢。

一大阿闍梨御裝束并持物事

香染袍裳。緯白。蓮華唐草文。 袴横皮。五古。楡扇。皆水精念珠。御所持之樣如傳法灌頂也。 表袴。鞆。草鞋。鼻荒

一諸人裝束事

衲衆衲横皮法眼。(服カ)冬但夏袍裳少々着之。隨有歟。 已下如常。但

乞戒師紫甲着之。

讚衆 青甲着之。其外如常。 初夜時平袈裟可着之。

今度灑水役弘譽僧都等少々着之。三昧耶戒初夜同。

小阿闍梨 首尾衲横皮可着之也。

持幡童 襲裝束。二人共青地也。 石帶。天冠。夾形。ハサカタ

鞆。皮也。作花或ハ時花カサシノ花。 糸本結。糸鞋。

十弟子 袍裳。平袈裟。表袴。鞆。楡扇。收胸。

獨古念珠。不持之。鼻荒。但經庭砂之程許也。延道ハ鞆ハタシ

庭行事 袍裳。平袈裟。表袴。鼻荒。鞆。楡扇。

十弟子庭行事等袍裳不及冬夏之沙汰。隨感得之旨可着用舊記見。ニカリ 隨而今度如爾矣。

法螺吹 鈍色。白裳。五帖袈裟。結威儀一丁トヒメ脇少々ニ可懸

之。狩袴。着尻切。

鑄持 裝束同前。

下部

衣着之。
或直垂敷。

一御行粧事

扈從僧綱一人。從僧二人。純色裝束。指貫下括着尻切。各中間四人召具之。

中童子一人。裝束如常。中間一人。大童子三人。

長一人。如木行
二人。无單袴。

力者十二人。兄部一人。衣八人。
恪勤三人。直垂。笠持仕丁一人。

退紅董衣。

一唐笠袋間閑皮事略之

延文記云。諸家用藍皮者也。限御家門之嫡流
被用紫皮。次流以下孫子不被許之云々。爲現

(由九)

息之上者可被免之申被申之處。自家門被免
申之間。今度始而被用紫皮畢云々。子細人以

同前被用之畢。

一扈從僧綱事

大阿闍梨御舍弟寶蓮院大僧都御房役御之。

從僧一人。盛珍都維那。
指貫下括。大童子二人。如木。力者

六人。衣四人。
直垂二人。

一職衆僮僕事

乞戒師

從僧一人。純色白裳。五帖ケサ。
表袴等如常。大童一

人。无單袴。
童衣。力者六人。被定仰之外別
刷行粧了。

誦經導師

從僧一人。裝束。
同前。大童子一人。无單
袴。

力者三人。二人衣。
一人直垂。

其外職衆各大童子一人。力者二人。一人衣。
一人直垂。

可召具之由被仰出了。

廿九日天晴

今日先爲被御覽會場之爲體。按合道具等。寶
蓮院自春日西洞院御壇所等持寺渡。御奉行
弘濟法印庭行事長成法眼兩人參御車。武家
奉行人松田已下輩參向諸事被治定了。糸幡
玉幡裴裝束等者。武家奉行相向高雄兼日借
渡之云々。堂内幡華鬘敷設高座禮盤磬臺脇
机花筥地敷覆帶散花誦經机等當寺流道物
也。其外道具等者自院家被渡之。今日悉被取
整之。及晚陰還御了。

一道具等事

庭幡八流。在龍頭棹八本。員依在處不定。今度八流被立之。

庭道薦。枚數可隨在所。今度五十一枚敷之。三行各十七枚也。

幔。在幔代。員數依在。傘蓋。在寶形一藏手四。龍頭一。所。今度七帖引之。棹。一綱一筋。上卷四筋。

玉幡二流。在龍頭二。鑊鉢二具。在鐘木二。棹二。

法螺二口。持幡裝束具。在天冠夾形。糸本結糸鞋。

天蓋一。在寶形。覆一藏手四。懸緒一筋具緒川之。同幡四流。薩愛王喜次第也。治承記如。或摩王愛喜。報恩院掛樣敷。

高座一基。在寶橋。半帖。前机一前。乘。打敷一枚。前机ヨリ少シ。前机一前。乞戒師料。

脇机二前。前机ヨリ少シ。前机一前。乞戒師料。

禮盤一脚。在半。磬臺一。在鐘。幡花鬘。員依道場不定。

十二天屏風一隻。山水屏風片方。誦經机一脚。在誦。散花机一脚。在花筥砲。今度十。六覆打敷。帶一筋。坐具一枚。經物。散花機料散花。閼伽器。无火。火舍一口。萬字。鈴五机下三置之。

古一口。五占大アサリ。持御之。金剛盤一。灑水塗香器各。在散。折櫃一合。一方。線手洗一具。但今度齒本作。

法被略之。仍無用。淨薦一枚。子細。戒體箱。香呂箱。在香。如意。香呂宮。居宮。在三衣。坐具一枚。

私云。此外燈臺二本。同高。可用意之。三摩耶戒及夜陰之時料也。今度又御聽聞所前一燈可挑之處。延文例云々。

已上三摩耶戒分。

兩界曼荼羅。種子尊形可隨有。今度金泥種子マタヲ。同金。敷曼タラ。種子。大壇一面。在脇机一前。禮盤在半帖。磬臺今度一壇分也。兩壇時可消之。已下佛具等。五花ハ。鈴一。在三杵。金剛盤。灑水塗香器。在散同前。五樓也。

輪一。羯磨四。各在座。檝四本。五色糸一筋。燈臺四本。八祖御前切灯臺。花足。大檀並祖師等分並尊。閼伽器九前。各阿伽器六。在火案一。火舍一。病師。燈臺一本。記六。屏風一雙。門前料。今度。十二天屏風立之。

八祖影像并尊師。

禮盤二脚。小アサリ座一脚。大樹料一脚也。如舊記者。繩床ニシテ懸尻ト見タリ。今度有御沙汰。禮盤被用了。半帖二。小アサリ並。八葉一枚。赤色受者料如常。

八葉一枚。

八葉一枚。

八葉一枚。

八葉一枚。

八葉一枚。

八葉一枚。

八葉一枚。

八葉一枚。

小壇燈臺二本。

一 十弟子持物事

一 薦戒體。左右手ヲ仰テ箱ノ
兩端ヲ横ニ持之。二 薦居箱坐具。

手

ナ仰テ持之。其下ニ坐具取
加々端左右ニ垂下歟。

三 薦香呂箱如意。

兩手ヲ
仰テ横

ニ持之。其上ニ如意
不落之様ニ置之。

四 薦草座。

中ヨリニニ折テフサノ
方ヲ前ヘ出テ垂。下ヲ

左右手ニ
持之。

一 習禮事

今日廿九及晚頭。於大光明院西洞院
律院。習禮在之。

色衆少々。役人悉參集。各々進退令存知畢。

一 御出立所事

姉小路萬里小路御梅局宿所當時無居住。留

守□山下々々一人候ツハ對屋許就爲道場之

近所被借用之畢。廿九日亥刻自春日西洞院

御壇所御移住。寶蓮院檀那院同車兒一人參

御。今度持幡隨一御門
跡祇候之兒也。寶蓮院御出立所自武家寺

內號首座。客殿六間處
又一間所ケ所有之。點進之。晦日臨刻限。先職

衆一兩十弟子四人自姉小路乘車移住彼被寮

了。其後寶蓮院渡御。持幡二人着襲裝束參御車。其外色衆出有緣之寮々令出立。皆從寺內出仕畢。

一 路次事

自此御出立所萬里小路ヲ北行雖可爲巡路。大右幕下被坐當職之間。彼門前被用乗物之條可爲難義云々。或申云。手輿者准步儀之者有何子細乎云々。或申云。准步儀中無子細。但天台座主登山之時雖乘手輿。至供奉人者皆騎馬也。實爲步儀者。所從何有騎馬之儀乎。乗物之條勿論也。可有御斟酌歟云々。兩義共非無其例。御斟酌尙可時儀歟云々。仍廻高倉可有御出之由被定畢。

延文記云。爲嚴重之儀式之上者。乘輿之儀尤可宜歟。祖師勝俱胝院僧都實運三寶院結緣灌頂之時。保元元年被乘輿。是一駕輿丁
四人云々。其例分明者雖然。近來三寶院灌頂被略之間。今度又

被閣之云々。私勘云。白河院御宇大治三年九月廿八日於法勝寺有八萬四千基小塔供養。本院新院女院三皇臨幸。大アサリ高野御室二品法親王。色衆廿人。大アサリ之御輿經御塔之西於壇御下輿薙道之上令着鞋云々。二是。德治後宇多法皇御灌頂之時。眞光院大アサリ乘輿常事也。是四。是等皆步儀之准例樣掛酌尤可然御沙汰歟。

一 集會所事

延文記云。以透廊爲集會所。以母屋方西爲上首。以東爲下薦。駒取可着座。是則遍智院集會所例也。但深賢法印等早參之職衆無存知之故。無左右上薦着座參着云々。今度自御出立所御直參之間。南廊依無便宜。以此中門廊爲集會所。以北爲上首。以南爲下薦。駒取可着座云々。

一 張文之事

集會所東向妻戸南北之脇上長押以竹釘打付之。妻戸左右之扉雖可押之。自兼日此扉被撤却之間。此所打付之畢。是亦常事也。張文弘齊法印書之料紙強杉原也。

張文案

左。一字下出之。
北長押打付之。

右。南長押打付之。

少輔法印權大僧都 按察法印權大僧都

大輔法印權大僧都 大貳法印權大僧都

辨 大僧都 佐 大僧都

三位 大僧都 太政大臣 大僧都

民部 僧都 宮内卿 僧都

治部 律師 大輔 律師

顯運 阿闍梨 弘甚 阿闍梨

亮顯 阿闍梨 堅濟 阿闍梨

左右方之方字有無兩說也。延文被略之。今度不出也。

一 薙道事

自武家人別三枚疊刺充課之云々。然而若有無沙汰之子細者。臨期可爲違亂之間。長成法眼承之令川意之畢。

一庭幡并幔事

六流八流十流可依庭之遠近也。今度八流立。延文記云。於幔七帖引之。幔門略之。道場前東門之融集會所必可引之。自餘可依庭廣狹歟云々。今度則七帖引之了。但集會所前不引之。不足故歟。

一會場莊嚴事

當日晦日早旦。弘濟法印長成法眼相向等持

寺。承仕下部公方格勤。并下人等相具之。庭上敷

蓮道。立幢懸糸幡莊嚴道場。先自大床去七尺

立第一幡。二流兩方之間一丈一尺也。其中間

蓮道三行敷之。今度融十七枚也。薦長六尺ハカリ也。中央ト左右蓮道ノアハヒ五六寸許歟。

自東門軒下去五丈餘ヲ第四幡立之。其後第

一ト第四幡中間繩ヲ引テ三ニ折テ間賦テ第

二第三幡立之。

相對而八流也。

三枚蓮道東端去一丈

餘東門融幔一帖南北行引之。其南融去一間

餘幔二帖引之。南北行。南西折テ三帖引之。間一丈餘。

又東門內幔融北ニ一帖引之。南北行。折西又一

帖引之。集會所前寄北東西行ニ一帖可引之

處。不足間略之。中門北緣上北端東柱鑊二

具。其西法螺二口置之。其西南壁ニ玉幡二流

立副之。北屏ニ蓋寄懸立之。集會所東向妻戸

脇上長押左右ニ長文以竹釘打付之。南中門

切妻戸之軒ニ小キ鍾鉤之。當寺常住。集會鐘誦

經鐘等肘突之。

已上庭儀了

道場者。南北面七箇間也。南北方端一間爲御

聽聞處。北大樹南施主。中間面五ケ間奧四ケ間道場

也。幡花鬘ハ此間連日御佛事自元被懸之如

常。中央間之西寄鉤天蓋。四角幡懸之。巽角東方

幡懸之。巡廻之。其下立高座。帖。其東立前机。前垂打敷等如

常。其上南端燈明折櫃居之。前方切之。如傳法。中央居

金剛盤立鈴。

五古者人アサリ可有御所持也。

萬字火舍片供阿

伽器置之。常途樣ハ如傳法時ノ阿伽折敷居

テ先右ノ脇机置之。登高座之後アサリ自ラ

前机ニ取渡シ玉フヘシ。下高座ノ時ハ重テ

脇机ノ阿伽折敷ニ^回如斯可被置之也。然而

今度有御沙汰。自^前前直ニ前机ニ被置了。下

高座時惟同是一說也。高座左右脇机立之。左

脇机上ニ灑水塗香器散杖等處常。(如カ)前机東ニ

小前机一脚立之。乞戒師誦經導師料。其前立禮盤。在半帖。

右脇ニ立磐臺。高座後左右副西際ニ立十二

天屏風。北上帖。梵日伊帝火燭上帖。南下帖。地月

毗風水羅。戊亥角責西北翠簾之際小文高麗端疊重

二帖南北行敷之。其後山水屏風一帖立之。爲

大アサリ御座。南翠簾際東西行二融敷職衆

座。前帖ハ以西爲上首。後ハ以東爲上首。所

謂屏風折也。前三帖ハ高麗端。後東端。帖ハ高麗。其西二帖ハ紫端也。

正面

南脇間大床上責高欄際立誦經机。或此處ニ立

其上置誦經物。裹紙端垂南北。裝紙上エノ端ノ堂ノ方ヘ向ケヘシ。

同結緒誦誦文挿之。誦誦文ノ立紙卷ハテラ堂ノ方ヘ向テ可挿也。其南

立散花机。南北行地敷。覆等如常。其上花筥入葩十六置

之。ハツ、重テ同机下ニ坐具置之。南聽聞處

妻戸前ノ廣庇ニ紫緣ノ疊二帖相對而南北行

敷之爲十弟子座。北中門廊責北壁小文高麗

疊二帖東西敷之。其東紫端一帖敷之。相對之

寄南三帖敷之。二帖高麗。一帖紫端。爲集會所。

已上未初刻周備畢

一大阿闍梨御座重敷事

延文記云。或仁云。大樹以下聽聞之時重疊之

條可有憚歟云々。壽永元年北院御室結緣灌

頂大阿闍梨御勤之時。法皇并八條女院有御

聽聞。雖然被重疊之條分明也。何況今度之儀

可有憚哉云々。今度又雖有其沙汰。任壽永

之舊例。追延文之先蹤。被重之畢。

一上列并三昧耶戒事

先申一點鳴集會鍾。

但自右臺下金剛經談義聽聞之時分也。暫時可令相待給之由

被示之。仍聊

申刻庭行事長成法限徘徊庭前。催

役人申職衆之案內。卽職衆着集會所。

守服文不亂左右立

列之次

持幡童。

玉幡末持之。

十弟子。

於寶蓮院御所出立。所賜諸具。先力者令

持。法螺吹鑊持等鎮守前竝松下邊群立。爰自

陀門高僧學侶被緣之。貴賤成群作垣。就中檀

那院大アサリ御聽聞御門徒數輩令扶持持幡

童。御房人又濟々爲外護之衆。爲北嶺上綱而

被助申東寺之威儀之條今度之美談也。頃之

扈從僧綱御出。

供奉人如左注。

直參之故。不令着集會

所給。竝松邊令佇立給。卽長內此時大阿闍梨

御出乘御手輿。供奉人如左注濟々焉。姊小路

ヲ西へ高倉ヲ上リニ三條坊門ヲ東へ萬里小

路ヲ北行シテ到東門前中心昇居御輿。供奉

人皆踞踞。扈從僧綱參向御輿前。門外北脇。令踞踞

給。十弟子持法具二行相踞踞門內。先之庭行

事進寄中門切妻邊近。

大阿闍梨南門前ヲ東へ通御ヲ奉テ見可催列卜定。

小揖。申列ト一聲也。其時職衆讚頭爲前下薦

次第下立。

今度依無便宜。一枚蓮道不敷云々。然而依可爲煩不着替鼻荒。乍着草鞋。跣庭砂到三

枚蓮道畢。菩提院僧正之時モ如斯云々。

讚頭并合鉢念珠獨古扇等納

胸中。到三枚蓮道東端之時。鑊持進寄進鉢頭

人取之。

合鉢同。挿鉢於左脇下。

不合鉢面。立分左右蓮

道ニ進行。諸僧從之。法螺吹者從兩頭少シ前

行而蓮道之外幡幢之內ヲ行。鑊持者立副兩

頭之次人彼人打之。次乞戒師左臂懸三衣袋。

同手香呂獨古念珠等持之。右手持扇。職衆之

次立中蓮道。

未到三枚蓮道之時。從僧進三衣袋香呂取之。臨蓮道。今度進法具後持香呂宮居

令持之畢。

次大孔々從輿下御ス。從僧進參而進

鼻荒。令移三枚蓮道之中央給。從僧又進御草

鞋取鼻荒去。

此時供奉人退去。中童子大童子力者等南恒松邊東西行出屋。

時覆

蓋張綱。

今度蓋綱役人外還參也。蓋役人ハ中蓮道ト北蓮道ノ中間ノ上ヲ步綱役人ハ左右ノ蓮道ノ

外幡幢內土ヲ行。

次十弟子四人。上薦前ニ駒取立御後

扈從加御列畢。如斯立定後。職衆各左右ニ相

向。小阿闍梨依諸次職衆ノ列ニ立三寶院ノ例也。東寺灌頂ニハ十弟子ノ次ニ立。傳法灌頂ノ受者ノ如シ。又誦經導師從僧持香呂宮導師ニ相副テ隨列了。裏書云。事密抄云。阿闍梨ニ蓋ヲ覆立調之。裡ヲ見テ左右相向時出讚四智

一反畢。三段鉢一度ニ突之。一段四四四一取鉢様ハ左脇ニ所挿鉢。先以右手鉢ニカ中へ入テ下鉢ノ上ノ緒取之。次左手副鉢ニ上サマ

へ上テ上ノ鉢ノ緒取之。取分左右ニ於胸前合之後突之。突了面合ニシテ如先脇ニ收テ四智略。書之誦了。四突了如前合鉢同突之。

初ノ四突時螺吹出聲也。已上裏書此時讚頭顯運阿闍梨發讚聲四智讚畢。鉢畢鉢三段如常。鏡同打之。但下段四四四一一一合略之。

鏡已上一段。中段。已上第三段。此時亦前讚略之字

ヲ書之。讚畢鉢突之加列。今度兩頭互ニイ小揖法螺發聲。讚頭合鉢三四足步而突鉢如是不斷而。

到堂前階際。法螺吹立左右之砌際螺音不止。

兩頭又鉢一拍子突之後頭納鉢左脇登階。今度

兩頭中庭道へ移登階了。是一說也。或不移動庭道ヨリ上云々。登了四一突之。或ハ不也。或ハ不

赴。此間合鉢又納鉢登畢。又四一ヲ突之。突ハ

之。頭人正面北柱融責大床之高欄之際向西立。或責長押立兩說也合鉢過其前竝立頭人之北ニ。其

後又兩頭共合突如前。次讚衆一人過其前北ニ竝立。鏡持一人上首堂上或不堂上令打鏡。

上首打之。讚衆四人大床ニ向立竝畢。次納衆次第第任薦次組登階。不移中庭首端ヨリ上テ中ヨリ直登ル

最末立讚頭之前ニ。過其後次ノ薦ノ人竝立北ニ。如斯過其後ヲ。過テ其後ヲ納衆十一人

責禮堂之長押際向西立定畢。但大床狹少々ハ東ニ折テ中門縁ニ向立リ次乞戒師正面間北脇向西立。延文記云。三寶院者大

床其庇依無高下柱内ニ立敷。雖然今度大床立留依有高下也云々。今度又如爾立大床畢。次持幡童

至階砌左右ニ相向立留。次大阿闍梨登御階ヲ。此時放蓋解綱役人退去。次十弟子堂上。次大阿闍梨正面庇西寄立留御ス。時十弟子

一三薦入從南脇間。

貞應遍智院僧正被授大僧都。應長壽智院宮授御親憲法眼之時。入自脇間之例也。

巡繞而一薦戒體宮ヲ右脇机之東端

ニ置之。

南北行。

三薦香呂宮ヲ同脇机西端ニ置

之。

南北行。

後取如意ヲ香呂宮ト戒體宮ノ中間

ニ置之。

柄ヲ少シ香呂宮ノ下ニシカセテ御袖ニカ、リテイ落樣ニ置高座ノ方ヘ不シテ指出置之。要形ヲハ下ヘナシテ置之。

二薦居宮ヲ左脇机西端ニ置テ後坐具ヲ高座

ノ上ニ敷之。四薦草座ヲ大阿闍梨御座之中

央敷之。折目ヲ帖ノ中央ニアテ、下ニナル方ヲハツヨクヲサヘテ上ヲ取テツヨクヒラト打返ス也。

ヨハク打返ハ方亂テ惡也。

各所役畢。逆繞而三四薦直ニ着

其座。

一二薦者出從南脇間下向蓮道ニ取玉

幡。

持幡童兒ナル時ハ十弟子下向蓮道取之。爲中童子時々立階土取之。兒與童子之起盡也。

童交替玉幡於十弟子之後退去畢。次十弟子

玉幡ヲ正面ノ左右ノ柱ニ如次結付之。

疊紙兼二

ケ所ニ結付之。舊記云。或ハ十弟子懷中云々。文永記ニハ水引紙捻川意之云々。又應長記云。十弟子下薦二人取玉幡云々。舊記云。上ニ結付タル緒ハカリヲ解テ下ヲハ

不一准敷。立之。結ナカラ棹ノ本ヲ指入テ上ヲ結付也。

龍頭ヲ相向テ可立之。密抄云。副柱內可立也云々。

着其座。裏書云。十弟子

置法具進退異說事。一說如今度。左ニ立二人

ハ巡繞。右ニ立二人ハ逆繞置之。一說十弟子

進入從正面經高座西各置法具。

此ハ皆巡繞見

一說十弟子阿闍梨右脇ヨリ如薦次逆繞

シテ置法具。最末一人ハ直ニ平座ニ可敷之

也云々。事密抄々傳法卷ニ見タリ。此ハ二人ハ逆繞シ

一師傳法結緣相違被記兩說歟。已上裏書。先之大阿闍梨逆繞而

至高座後。十弟子置法具廻南退去ヌレハ。阿闍梨北廻至御高座之後。先禮片

界。次禮當界。聊禮次突右膝立左膝。高座加

持等畢。此間乞戒師ノ從僧參進。香呂宮置前

机退下。次大阿闍梨登高座。先以御所持五古

置金剛盤。次片供闍伽等前机ニ取渡給。

俱今度片

供阿伽等自取初前机置之。乞戒師進寄立禮盤前。

持香呂。左右手ヲ以テ直シク

裏書云。乞戒師從僧置法具事。元度法印記

云。文永十一年。其持樣ハ香呂箱ノ上ニ十文字ニ

重居宮其上置。如意持參之。前机右方磬臺ト

禮盤ノ中間ニ蹲居シテ。先置香呂箱。東西行。

後取居箱同机ノ西ニ竝置之。取如意ヲ二箱中間ニ置之。以如意面ヲ向下也。不可有遲々儀。兩箱ヲ重十文字者。居筥者小故也。又庭

上之時如意者法印原一人役持之。若乞戒師爲凡僧不可有居筥云々。已上裏書。次納衆窠末入

自正面巡^ニ始無言行道。諸衆從之。下薦前也。

三匝了。後戸三反也。次第着座。見一二薦着座ヲ返

鉢。〳〵〳〵或只^{〳〵}ハカリヲ突モ

アリ。鑊ヲ鑊持ニ授テ念珠一古扇等如元持之着座。鑊持賜鉢退下。法螺吹聞返鉢共ニ止

音退散畢。裏書云。無言行道ニ異說事廣。次

或記云。或ハ兩界大日不動降三世明誦之。右

手持杵結護云々。或每至正面。左手杵ヲ右ニ

取テ少シ向佛前由ニテ作加持之勢ヲ。又如

元杵ヲ左ニ持之。第二第三同之。或念珠ヲクリサケ

テ數ヲ記スル如左杵ヲ上下シテ加持スルモ

アリ。勸修寺ノ輩ハ横皮下ニ小金〇印ヲ結

テ反^{シテ}行道スルモアリ。事密抄云。檜扇懷中一古持之順ニ廻也。小金剛輪眞言滿之云々。

爲結界也。行道三匝於後戸可知數也云々。ム云。報恩院流用此說。左手一古ヲ右ニ取テ持之作

加持觀計也。必モ杵^{ヲモ}不上下。念珠人二匝持之。已上裏書。次乞戒師一禮後着禮盤先置香

呂於箱。次置三衣於箱。卽以右手取香呂。此時職衆惣禮三度。横皮下ニコマヌキテ起居スル計也。職衆ノ法具ヲ置時ハ各取香呂

禮スル也。先之無言行道之間。大阿闍梨前方便了。惣禮之後驚覺鈴矣。次乞戒師取香呂金二丁

禮佛。唄當願衆生〇到彼岸云々。次乍持香呂於禮盤上起居禮三度。着座之後金一丁。次二

薦有濟法印出唄。ム云。置法具之時。取香呂可出之。聞此音堂童

子賦花筥。但今度堂童子遲參。數反雖催之。更以不出現。移時之間。以承仕被引之畢。先

上薦承仕進寄散花机下。取花筥一ヲ取具シテ机下ノ坐具。散花頭人前置之。次退歸本机

下。執花筥半分渡下。薦承仕。執殘花筥自持。

帶ヲ不解。只攪引アケテ取之。二人職衆前引之。上自置時モ指入テ可置也。

首次第二引之。今度唄師前置之了。

不置モ一説也。其時花筥一枚殘也。此間唄二句畢。止

音畢。爰散花師弘譽僧都刷威儀起座。經廣庇

入自正面間寄南柱本。如常者可寄北柱者歟。可隨便宜。蹲踞。

作法如常。三拜之時。又唄出音。唄之間三禮了。着

草鞋立。唄後兩句畢。仍散花出音。諸僧同立

三段如常。每段終頭人花ヲ散ス諸衆不散之。取次諸衆置花筥着座。頭人者執下段之次。下段畢。香

居人モアリ。滿二句之時ヨリ脫草鞋コマヌイテ坐

具ノ上ニ蹲踞シテ次第執畢。後出對揚。對揚之

間立居。諸衆者乍坐執次第如斯畢。頭即執坐

具花筥ヲ還着本座ニ。二物ヲハ置座前了。爰

堂童子進出徹花筥。但承仕引花筥。堂童子不可撒之。申承仕。又役人選參間依及

法會之違亂。以別儀可引之山就撤御下引之畢。令撤畢不可有之旨申切畢。凡ハ堂童子不可撤之山中之條有其謂乎。然

而依恐遲參之科歟。撤之畢。其後承裏書云。散花師作仕誦誦文ヲ堂達進之坐具又撤之。

裏書云。散花師作法事。任賢阿闍梨記云。灌頂ハ結緣傳法共ニ

不用行道。只一所ニテ三段畢。唄二句之後中

絕之時。堂童子引花筥。次散花師持香呂并花

筥ヲ。又坐具ヲ花筥ノ下ニ取具。是皆左手ニ

持也。扇右手ニ持佛前ニ進出。禮盤ノ後ノソ

ハニ大阿闍梨ノ後。イタク不近程ニ蹲踞。左

可依便宜。花筥并香呂ヲ右ノソハニ置テ。次坐具

ヲヒロケテ敷之不及手所ハ以扇ヲ直ヘシ。

敷之畢。次先取香呂ヲ左手ニ持。次花筥香呂

取具ス。次立上テ草鞋ヲ脫テ坐具シテ上ニ

登立テ禮拜三。此時唄師發音。後兩句

之間禮拜三。乍居後樣ニ草鞋ヲハクヘキ

樣ニ坐具ヨリ下ル。次立上テ坐具ノハシヲ

踏。唄畢時出散花。但草鞋ハ立テハクモ常事也。後散花。初段

可次第取。諸衆置花筥着座。此時又頭草鞋

ヲ脫テ坐具ノ上ニ登テ蹲踞テ花筥并扇ヲ置

右ノソハニ。香呂ヲハ持テ出對揚。無香呂時

ハ右ノ袖ヲコマヌクヘシ。每句禮アリ如例。

又諸衆取次第如例。次對揚畢金二丁。次又坐具ヨリ下テ草鞋ハキテ乍居坐具ヲ一折タ、ミテ左手ニ花筥ニ取具テ。次取香呂左持ス。次取扇ヲ本座ニ着。花筥坐具等座前ニ置之云々。已上裏書。

次乞戒師金一丁表白。表白半既及昏黑之間。供掌燈。承仕二人參進立。燈臺二本出前机之左右ニ。又大樹御聽聞處之前一本立之退歸。二人亦土器ヲ重居折敷入油燈火。カキタテ

ナキ立。燈臺ニ居之。延文記云。大樹并施主聽聞所前對衆座前邊ナリ。掌燈

二立之。或人難云。聽聞所前掌燈無用歟云云。而壽永記法皇御聽聞所并讀頭邊立之云々。今度縱

歟云々。但今度施主御聽聞所前掌燈イ挑之。次神分祈願。次傳戒勸請願

持香。歸命傳戒○大衆一心禮云々。次羯磨頌大

德一心念○慈愍故云々。次佛名。置香呂即取如意。二南

無歸命頂々々々。次教化。尙持如意。南無ノコエニ

云々。南無施我。一度起居。次大阿闍梨表白禮佛

說戒。ム云。只聲嚴音傳法ヨリモ少シ聽ユル様ナリ。有習。次問七遮。如是七遮ヲハ不犯耶否。答不犯。次乞戒師取如

意懺悔慚愧懺悔自佗所犯之。次教化。恐ハ如意歟尙持香呂

罪障ノ霧深ケレトモ云々。

次取香呂。南無施我佛性三昧耶戒。乍居禮。

次大阿闍梨請戒師等說戒了。ム云。只聲傳法ヨリモ少シ聞ユル様

也。可聞。次白佛名。大悲護念成御願。

次乞戒師。取如意隨喜。

隨喜々々○傳戒大師云々。次教化。取如意。

教化ノ終ニ置如意ヲ取香呂ヲ。廻向大菩提

ト唱之。金一丁。下禮盤香呂ヲ取テ三禮後置

香呂復座。次從僧進出取香呂筥等退下。居宮ノ上

衣如意本置了。所持様如先。

次齒木作法。今度被略之。延文之例云々。

次大阿闍梨下高座。若片供阿伽被置脇机者重テ可被返置之。今度自元前机在之。

着御平座。此時十弟子二三薦參進。任本役取

行也。後一一退去。戒體如意有沙汰。今度不取直御草鞋。取之。仍一藪令不出現。先之誦

經導師從僧進出置香呂宮退下。次導師弘俊

法印起座至禮盤下作法等如常。表白之初承

仕進諷誦文於堂達。堂童子撤佐宮之時不授之故也。堂達誦文立紙ヲ取テ抑折テ帖下ニ指カヒテ誦誦。假令景氣ノ句觀文ト云詞ヲ文ヲ右邊置之。表白終。謹テ導師ニ相尋ニ是故實也。

堂達堅濟アサリ起座。扇ヲ收陶。經廣庇入從正面

南脇間蹲踞導師左邊進諷誦文。常ニハ於右邊進之歟。但在

賢アサリ記云。左右隨便宜云々。然者今度ハ尙有便宜故歟。經本路復座。次導

師表白了先讀願文。次捧持諷誦文待誦經鐘。

鐘三鳴之。其後讀之。讀之了佛名教化々々ノ

聲ヲ聞テ堂達經本路進出。教化若諸句ンラハ。次句ノ時立座常ニハ

片句。如前蹲踞シテ賜諷誦文持之。左右手持之。進寄

一藪前蹲踞乞咒願。舊記云。出音布施咒願ト可申之。當時不聞不法云々。今時不

及其沙汰。但心中ニ可思念歟。祐盛法印橫皮ノ下ニコマヌイテ

咒願了。立小揖。又其後堂達立至正面ノ柱

本。以兩手開諷誦文ヲ見之。如形讀之如元卷

之。卷之了小揖シテ經本路復座。疊下所挿之表紙ヲ取出シテ

如元置座右邊。散之時或置中或置本座。承仕後

歸之後。導師廻向大菩提唱金一丁。下禮盤取

香呂三禮。三禮了置香呂。取扇復座畢。次從

僧進出撤法具退下。裏書云。堂達事。任賢アサリ記云。

堂達持諷誦文。扇不持。立座進出大阿闍梨進之。

左右可依便宜云。云。力不足事也。教化畢。時堂達立座。扇不持。進出。

大阿闍梨ノ手ヨリ諷誦文ヲ返給テ立直向咒

願師願ヲ乞。咒願師一藪人對仕之。咒願師若乍居セハ。

堂達蹲踞シテ可乞之。又立テセハ年立可乞之。

咒願師座ニ堂達立ナ咒願乞問ハカラ乞ハ非也云々。咒願畢時互聊揖。咒願乞問ハ左右手合諷誦文持也。片手ニ持非也。次佛前ニ立向テ開讀之。具不讀之故實也。

アマタアラハ二三枚ツ、引越也。讀畢諷誦

文ヲ打合テ聊揖ス。揖テ後諷誦文サナカラ

右手持歟。次本座歸ス。又諷誦文多時ハ貴人

ノ一ヲ取ハナチテ兩度行。其時ハ先一ヲ導

師進如例諷誦行テ。次多ヲ持寄テ取替テ進

テ如例兩度行也云々。已上任賢記。私勅會ニ

ハ臨刻限堂達人大床出ル時惣在應取諷誦文ヲ授之。互ニ蹲踞シテ取之云々。又私云。表白ノ終詞ヲ其詞兼導師尋之故實也。聞取諷誦文畢立紙ヲシ折テ疊下ニサシカフテ起座。諷誦文ヲハ左手ニ念珠一古取具シテ。先左手扇持テナニトナキ様ニコト／＼シカラス威儀ヲ刷テ後扇ヲハ胸ニ收テ諷誦文ヲ右手ニ取移少キ本方ヲ取合目方上ニ持磬臺ノハシニ但方依所不定。至テ向導師蹲踞シテ。諷誦文ヲ取直テ未持本方ヲ導師ニ進ス。此時ハ兩手ニ捧進之後退復座。次教化之終句ニ立之。教化諸句片句尋之。依句起座遲速如常。又導師邊蹲踞。導師右手或ハ左。諷誦文ノ未取テ本方ヲ堂達ニ與フ。堂達左右手ヲ以諷誦文ヲ取畢。作法如常。如本卷之。左手ニ持之。右手ニ懷中扇取出持還本座。亥。已上裏書。先之庭行事催役人。誦導師登禮盤セハ。可催之由定畢。役人悉參儲堂前之砌際畢。次十弟子一二薦進出取

玉幡渡持童下向之後。先進寄脇机下一薦取戒體箱。二薦高座之上坐具取之疊持之。三薦取如意。次參進而任本所持取香呂宮居。四薦未持草座四人大阿闍梨御前ニ蹲踞。左右二駒取ニ離可蹲踞。北寄大樹聽聞無骨之間。南一方向北蹲踞。次職衆起座下薦前下立。扈從尙御着座。爰自施主簾巾色々衣三領被出之。扈從僧綱進寄取之。不說草鞋。出大床給時。從僧參進賜之與大童子。大童子渡御恪勤畢。此間扈從直ニ加列給畢。延文ニハ立還大阿闍梨御前蹲踞。今度闍沙汰御ニ次大阿闍梨御立座。十弟子最末取草座持之。裏書云。大阿闍梨御布施。扈從僧綱撤事。延文記云。正元元年記云。大阿闍梨御布施俊譽法眼取之。先取出自分布施畢。次出大阿闍梨御布施云々。又遍智院僧正時淨眞法印取之。仍先規非一也。而三寶院賢俊大僧正万々ヲ供大阿闍梨時。自簾中被出衣。進寄自取之後渡賢忠法印云々。曆應四年隨心院經嚴大僧正万々ヲ供大阿闍

梨ノ時。扈從僧綱取之。自不取之云々。ム云。
年月中將軍代。菩提院道淵大僧正於當寺結緣灌
頂大阿闍梨時。扈從尊勝院法印——被撤之
云々。已上裏書。

一還列事

其儀。先職衆讚頭爲前二行群進。法螺吹鑊持
如上堂時。但初立南庭道職衆。今ハ頭立北庭道爲異。次乞戒師下立
時。從僧進寄進三衣香呂等如前持之立庭道。
大阿闍梨暫庇立留加列御ス時。十弟子通左
右之御脇下立砌際。次大阿闍梨下立御時十
弟子深ク揖ス。大阿闍梨聊進出御時持幡童
立御前左右。又覆蓋張綱已上立列之。次第如
進儀。又御前左右庭道之外大童子從僧各取
松明。宛如晝日。如斯立定見之。發讚聲一反。
畢鉢只々突之。卽始列法螺同發音進行。職衆
至三枚庭道東端離庭道群立庭砂ニ向南。鉢
法螺聲尙不止。阿闍梨過庭道移御庭砂之時

突返鉢。法螺同時止音。卽持幡童退去。放蓋
解綱役人同退去。職衆退散畢。大阿闍梨姉小
路還御。扈從ハ寺內出立所御歸給。十弟子同
參法具返進之。夜既及亥初刻畢。次庭行事以
下部并下人等令卷庭道。又糸幡龍頭等如元
收唐櫃返納之畢。

一三昧耶戒道場指圖

一初夜時事金剛界

其儀。三昧耶戒畢。撤戒場之莊嚴料理。初夜
道場五ケ間中央寄西懸兩界万々ラ。北胎南金
泥種子
万々。其前立大壇。延文ニハ被立花形壇。仍壇敷被略
之。今度非花之間。四方ニ引絹廻
了。如護
摩壇。其上覆敷万々ラ。當流習心法結緣
共用種子万々ラ。四面
闕伽五瓶。用。輪羯磨鈴杵等如常。白佛供八
坏。染佛供十六坏。隨方樣也。今度一色ヲ一角ニ居
之。丑寅ヨリ巡ニ廻テ赤黃青黑
ト居
之。壇四角供燈明左脇机ニ置灑水。在散
杵。塗
香器佛布施二右立磨臺禮盤半帖如常。南北

御聽聞處前御簾撤之。障子懸八祖影像。東ヨ

リ初之。南 龍猛。龍智 北 無畏。一行。惠果。金智。廣智 弘法。尊師。其御前

立机各備香花飯食挑燈明。今度果。子無之。置佛布施。

戌亥角責西北際山水屏風一帖立之。其前小

文高麗壘二帖重敷之爲大阿闍梨御座。未申、

角小壇禮盤二脚立之。其上敷八葉左右供掌

燈。正面北脇南北行小文高麗端壘一帖敷之。

西ニ折二帖敷續之爲職衆座。以西爲上首。正

面南脇南北行一帖敷之。西ニ折テ三帖敷之。

西端二帖 紫端也。以東爲上首。左右格子四ヶ間下之。正

面格子舉之立明障子。爲受者引入之其内十

二天屏風一雙立廻之。赤色覆面二枚打懸之。

香象如例。正面左右之脇庇責格子際南北行

灑水含香役人座敷之。前各机一脚立之。灑水 器散

杖。庇東柱融南柱ノ際間出入之戸開閉人在

之。委細見指圖。道場料理事終之後申案内。

職衆各自後戸入堂。裝束如常。但雖可着平袈

袈隨有少々着用畢。次職衆皆參之由承仕申

案内於大阿闍梨。於寶蓮院出立所 御裝束即御出。御裝束如三

摩耶戒。指燭役亮頭阿闍梨弘運律師持居篋

供奉。自後戸御入堂。先着御平座此時職衆各

平伏。次承仕置香火挑燈明。大阿闍梨起座至

禮盤下取香呂禮拜三度。後置香呂登禮盤。次

前方便表白神分等如常。次五悔勸請。加句。過

證菩提。護持句。禪 定二品滅罪生善。次五大願。送句云。護。施 主成所願云々。次前供

養讚。四智心略梵語供 養讚秘之云々。普供三力後金一丁。職衆

佛眼真言。不出 音。振鈴後當界大日真言。大阿闍

梨散念誦之時。佛眼咒畢。大日真言時下禮盤。

不用禮拜小揖後看御平座。弘運律師參進香呂居 當御座左右置之如常。

次壇行事呂承仕脇机禮盤磬臺壇上鈴杵全剛

盤撤之。輪羯磨便宜所置之。大壇下良角折櫃

一置之。投花櫛盛滿之。小壇倚子脇机未申角

自元立之。但如先規者。繩床或倚子懸尻云々。

今度有御沙汰。以別儀立禮盤。上敷 八葉。其前左右

供掌燈。受者座同立禮盤。上敷八具。但幕下時立禮

盤以後撤之如常。半帖上敷八葉。次拔五瓶。

花ハ瓶跡ニ置之。延文記云。中央ノ大壇ノ辰巳置之云々。移瓶於小壇脇机不違

本方。中央瓶脇机中心ニ立之。丑寅ノ瓶ハ中

瓶ノ東辰巳瓶南未申酉戌亥瓶北ニ立之。ム云。

此瓶ヲ小壇ニ立次等。承仕相傳ノ秘事也。步練承仕ニハ壇行事可授之。次職衆各起座

取其疊敷役人座。先大壇左右尊號座敷之。小

筵ス、キノ穗兩人前各置之。次敷記錄座其前

硯二面。各居折敷。筆小刀有之。記錄料紙二卷副之。立法

燈臺掌燈明々ト挑之。已上承仕役之畢。一薦

前邊ニ噫蹠事整之由申之。此時先含香灑水

役人起座。自後戸出着正面外陳座。此座目元敷儀之。次

小阿闍梨起座着倚子。今度禮盤。次尊號四人各

着其座。以本尊方爲上首。或ハ本尊ノ方ニ下薦着座云々。次記

錄二人着其座。次教授一薦起座。自內陳少シ

明障子引開テ請一生不犯之比丘。今度檀那院何候侍法師

直綴ニ墨薄ケサヲ着畢。即比丘當于含香灑水之前ニ向內

陣令立之。先授塗香令塗兩手。又少分令含口

ニ。次灑水三度項ニ灑之。次教授可來入內陣

之由示受者。受者入畢障子開之後教授受者

教畢。外縛二中如常。次覆面。次受眞言。此間

問問受者實名ヲ。次教授以左手握受者印。少

シ開屏風戸令引超香象。但今度不令越香象。傍ニ置之觀之計也。先

至記錄前ニ教授示受者ノ名ヲ。問之記六記

之。次令立受者於壇前ニ。教授右邊ニ竝立テ

取折櫃櫛一房ヲ令插受者印端。花本ヲ令插印也。下薦

記六見之。神名ハ下薦記六者兼テ書之懷中之。先稱曰伊勢。於三寶院

多聞持國二天安置之故職之。仍最初打之。他所行之時不可加之歟。仍略之。次教授受者ヲ

教令投花。其儀ハ教授受者ノ腕ヲ取テ万タヲノ中臺ノ上ニ當テ令落花也。必投事無之。已下准之。

投花之後尊號隨花落所ニ各令存知。自分ノ

方以筵ヲ或記ニハ云散杖。攪去彼花ヲ知得佛ヲ。向教

授示尊號。口傳云。尊號役人得名ヲ示ス時。一說ニハ寶ハラウヲハ只其マ、ニ稱之。法ナハハラ

ウト云。寶菩薩ハ如前。法ヲハハウ菩薩ト稱之。語菩薩ハキヨ菩薩ト如此漢音ニ示之。教授記六并小阿闍梨ニ同示

之。今度ハ南方ノ寶ハラウ西方ノ法菩薩等余准之稱之。是一說也。此段兼テ各可存知也。

之方ニ爾尊號ニ。下薦記六聞之神名ノ下ニ

少シ引下注得佛。已下作法諸神皆准之。若打大日之時教

授催讚。先催讚。次ニ記六六日ト示之一說ニハ先大日ト記六ニ示シ。次ニ讚ト催之兩説也。

應之讚頭讚四智讚。鉢中段許突之。但讚畢鉢柄テ早々已下准之。讚雖

未終於投花者不可有間斷。或記云。受者讚未誦終間ニモ可投花。不可間斷然。而尙讚諸神佛間。重テ大日ヲ打事アラハ。又讚不誦故實也云々。已下帝皇大上天

皇等之御分打之。後一生不犯僧打自分ヲ。此

時上薦記六之仁始テ稱ハ自分ト。依之又投

花作法如前。聞得佛ヲ上薦記六先書得佛之

尊號ヲ。其下ニ一生不犯僧名字書之。裏書

云。記六異說事。事密抄云。神分ハ記六隨讀

舉可打之。記六兼姓名ヲ書懷中。多聞持國廿

二社國王太上天皇已上如此。次一生不犯打

自分○二人内上薦比丘比丘尼記之。下薦優

婆塞優婆夷記之。但下薦兼神名等ヲ書可懷

中之○太上天皇ノ次行先一生不犯得佛注

之。神名ノ得佛融ニ一生不犯僧ノ名字ヲ可

書。凡神名并帝王太上天皇ノ外ハ。先得佛ヲ

注シ。次可書名字云々。已上事密抄。覺濟僧正記云。

諸神已下帝王太上天皇ノ御分打之後。至テ

受者分之時上薦記六之仁初稱曰自分ト。依

之又投花作法如上薦記六之仁度者得佛之尊

號可受者實名之下書之。又尊號ヲハ受者ノ

名ノ下ニ少キ引下テ一巡ニ令書之。大日阿

閔金剛ハラウ等ト令書之。不可書何佛王菩

薩愛菩薩等書也云々。已上覺僧平記。延文記云。成俊

僧都ハ如事密抄注之。興雅僧都ハ依仁和東

寺之樣所書一生不犯於比丘比丘尼之卷。兩

記相違異說區歟可存知之云々。私案ニ之。兩

僧正記相違。若覺僧正就仁和東寺等被記

之歟。又於當時三寶院ト金剛王院兩流之異

可意得歟。追可決之。已上裏書。次教授取去覆

面。屏風打懸之。得佛受者令存知。向大壇三度令禮之

後。教授引受者巡繞而令禮西方。今度ハ南方。至祖師

小壇所令登受者於蓮臺。以左足踏花門。以右足花臺ヲフメト小阿闍梨教令坐。其後教授暫ク退テ受者後邊ニ佇立。次小阿闍梨作法在別。

授印明了。教授引受者巡繞而禮東方。今度祖

師了出從正面戶畢。以後受者悉准知之。次右幕下入堂

之間。小阿闍梨起座勤教授ヲ。大阿闍梨相

替テ着御小壇禮盤。此儀延文之例。此間含香灑水如

常。次教授奉授三摩耶之印。次覆面。次授明。

次引入而立大壇前。不及問姓名。記六得心記之。授花被打大

日得佛讚催之。延文ニハ大樹得佛ノ讚如說云々。今度極テ早々セメテ可爲切聲歟。次

去覆面。三拜禮南方祖師。至小壇大阿闍梨授

印明給事畢。巡繞而禮北方祖師。自正面出堂

畢。其後大阿闍梨還着本座。次小阿闍梨又着

小壇。幕下退去之後。受者座撤禮盤數帖覆八葉。次大理次康卿。次

源詮滿。大樹舍弟日野新中納言資則卿。左衛門佐義將

已下。當家一族數輩。佐々木大膳大夫高秀等諸大名打之。爰施主二品禪尼可令結緣。其儀

可爲何様乎云々。相交比丘尼女房達之中令打之給。不可有憚之由先立被計仰之。仍同妾女房廿餘人。古徳口傳云。女房ナト不取印。只キマノ補取テ可引之。今度如爾。被打

之。此內御臺ナトモヲハシマス歟ト推ス。今度記六ニ比丘尼數十人在之。只名字許也。此ウハサ皆隨禪僧受界ト名ヲ稱ス。更ニ不答姓。仍比丘尼内ニ書之故也。當世ノ風俗也。已上是マデハ皆正面ヨリ出堂畢。其

後四輩之受者連續而打之。此等者悉自後戶

出畢。受者既ニ及百八十餘人。所望之貴賤尙

不盡。然而以外群集而強々不恕制止之聞。雖

相似無利益。伺大阿闍梨ノ御氣色ヲ被止之。

其後下正面格子。此時記六上薦已上僧何人

比丘尼何人。下薦ハ已上男何人女何人ト與

ニ書之畢。如元卷硯蓋上ニ置之。次道場如元

承仕料理之。小阿闍梨已下役人各還着本座。

次阿闍梨起座至禮盤下小揖登禮盤。此時又

居宮香呂宮如元返置之。次一字金。諸僧誦咒。次後

供。事理。次闍伽。次佛布施。先金。次胎。次後鈴。次讚

三段。四智心略漢語佛讚。延文記云。當流樣第三誦四ハラウ内云々。普供三力乃

至廻向方便等畢金一丁。禮盤取香呂三禮。次置香呂取扇着御平座矣。次職衆各巡繞而自後戶退出。

次大阿闍梨御出堂。自後戶。扈從僧綱金供奉

給。指燭亮頭阿闍梨役之。居箱。

于時卯終刻天將曙而已。

初夜道場圖

一 神名事

等持寺

結緣灌頂 金剛界 康曆元年己未十一月晦日
伊勢太神宮 御得佛名字此所書之以下准之。

石清水

賀茂

松尾

平野

稻荷

春日

大原野

大神

裏書云。私大神ウノ字ヲ加テ讀ミ口傳也。

大和

礪上イ本
大和或說大和云々

廣瀬

龍田

住吉

梅宮

吉田

廣田

祇園

北野

丹生

貴布禰

口吉

清瀧

長尾

帝王

太上天皇

私云。或記云。日吉マテ廿二社ハ雖爲何道場不可替。清瀧長尾ノ兩神ハ如多聞持國二天三寶院灌頂ノ様也。於他所者可奉除之。其所ノ鎮守可奉加之。今仍リニ神體不定云々。而今度清瀧ハ本寺擁護神ニ御座セハ被奉加之條可叶神慮歟。又當寺鎮守日吉云々。神名内ニ御ス。仍重不奉請之歟。

一御卷數事

等持寺

奉修

金剛界供養法一座

奉念

佛眼真言一千遍

大日真言一千遍

不動真言一千遍

降三世真言一千遍

灌頂者

神分廿二社

亮淳私廿二社ノ餘ニ清瀧長尾可入之歟如何。

僧尼八十六人

男女九十四人

右奉爲

康曆元年十一月晦日

阿闍梨々々々

裏書云
醍醐寺灌頂院

奉修 胎ノ年ハ胎藏金剛云

金剛胎藏兩壇供養法各一座

云云已上三寶院兩界隔年之時様也
卷數事。延文記云。東寺仁和寺當座書之。三

寶院當座略之。追書之。仍今度亦如是云々。

今又任彼例。次記六年副卷數被進之云々。今

度ハ被略之。卷數許被進畢。

一願文諷誦事

諷誦願文共管家儒者兵部卿長綱卿也。清書

ハ行忠卿息伊忠書之云々。抑結緣灌頂願文事。先規未詳。仍作法亦不分明之間。兼前机被置之了。而誦經導師讀之了。置香呂箱之間。法具ト同撤之畢。如元前机ニ可置之歟。傳聞菩提院僧正被行之時者。經供養三昧耶戒之時依無便宜。初夜時被開顯云々。雖非今度之儀。爲才覺所記之也。隨而今度可被大日經於檀書供養之由兼日奉行雖令申之。被略之畢。

一布施事

大阿闍梨御布施

道場方

廿貫文

職衆

人別五貫

所作三人加布施

小アサリ乞戒誦經導師

各三貫文

十弟子

各二貫文

庭行事

法螺吹二人

鐃持二人

此内職衆布施ハ自施主方直下行各無請取

畢。十弟子已下役人已下以道場方料足内被下行之云々。延文ニハ阿闍梨御布施一万疋外稱御訪ト五千疋被進之。職衆五貫文上ニ當座布施被物一重代二貫文在之。仍至色衆之布施者可爲其例之旨雖有問答。充課諸人料足更以未到之間無其足。菩提院僧正被行之時。職衆布施五貫文也。可爲彼例之由奉行申定之。於事減略畢。雖然於道儀者嚴重殊勝世以敬仰之矣。

時也康曆元年己未臘月中旬大概記之畢。老耄之間其儀既以雖令忘却。隨思出所注之也。定謬多歟。爲私之裏書。載委細非常途之記錄分。努々不可及外見而已。

金剛佛子祐盛春秋七十一

此一卷祐盛草案自筆本也。謂極草案謂破損旁以難打置之間寫之畢。橫寫之樣禿筆

散々也。在々所々亦以塗消分削之改畢。見消在之分者爲自然才覺如本寫之。本質生得不堪止。近年朝聞夕忘難忍。雖然傳法已下諸法則廢止之間書寫畢。

比丘亮淳年五十六

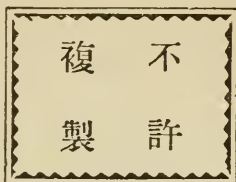
右奧書之後展轉書寫之本前後錯亂落字損字不可勝計。多以推量寫々。再得善本考訂也耳。

慶安三年仲春日

金資亮典

以宮內省圖書寮本謄寫校合畢

大正十四年三月五日印刷
大正十四年三月十日發行
昭和十四年七月十五日四版發行

發行者

東京市豊島區池袋二丁目一〇〇八
續群書類從完成會代表者

太田藤四郎

印刷者

東京市淀橋區戸塚町一丁目一〇九

永島喜代次郎

印刷所

東京市淀橋區戸塚町一丁目一〇九

新英社印刷所

發行所

東京市豊島區池袋二丁目一〇〇八

續群書類從完成會

振替東京六二六〇七 電話大塚七一八

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO

3 1761 03043 6505